

اسلام اور انسانیت

مکرم مفتی اعظم شیخ محمد عبدہ کی مشہور تالیف کا اردو ترجمہ

جس میں

اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اور تاریخی
واقعات سے ثابت کیا ہے کہ علم دین اور تمدن و
تہذیب سے اسلام کس قدر روشن بدست ہے
اور عیسائیت اس کی تاریکیاں نکالتی ہے

مکرم مفتی اعظم شیخ محمد عبدہ کی مشہور تالیف کا اردو ترجمہ

محمد
۱۳۵۰ھ

منہاج المسلم والنصرانی

صفحہ	عنوان مضامین
۱	پہلی قسم نصرانیت کے بیان میں نبی و عیسائیت میں علم اور مذہبیت کی ٹھی خراب تھی.....
۳	۱۔ اجمالی جواب.....
۵	تفصیلی جواب.....
۶	مسلمانوں میں ختم ان ترغاید کی وجہ سے جنگ ہوسے کی تہذیب.....
۸	مسلمانوں کا ہر ایک قوم کے اہل علم اور اہل فطرت کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنا.....
۹	ان حکماء اور علماء میں سے چند لوگوں کے نام اور حالات جو خلفاء کے دربار میں بار بار مسیح ہوئے
۱۵	دین مسیحی کی طبیعت اور اسکے مہول.....
۱۶	۲۔ تہذیب: نصرانیت کی پہلی اہل خوارق اور معجزے.....
۱۷	نصرانیت کی دوسری اہل دینی رئیسوں کی مطلق حکومت ہے.....
۱۸	نصرانیت کی تیسری اہل ترک و تلبیس.....
۱۹	نصرانیت کی چوتھی اہل غیر متفقوں باتوں پر ایمان رکھنے سے.....
۲۰	نصرانیت کی پانچویں اہل یہ ہے کہ مقدس کتابیں انسانی حواس و وسوسوں کی تمام
۲۱	ضروریات پر حاوی ہیں.....
۲۱	عیسائیت کی چھٹی اہل مسیحی مذہب پیروں اور ان کے سوا دوسرے لوگوں میں تفریق کرنا
۲۲	دیکھئے کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی.....
۲۲	ان مہول کے آثار اور نتائج.....
۲۶	۳۔ اشاعت علم پر عیسائیت کی روک ٹوک اور بنائشیں.....
۲۸	چھٹی ہوئی کتابوں کی نگرانی اور تنقید کا محکمہ.....
۳۰	سیاحت کا یہودیوں مسلمانوں اور عام اہل علم پر ظلم و ستم ٹوڑنا.....
۳۲	کینہ کی طرف سے ٹیکہ لگانے کی روک ٹوک.....
۳۳	تسہیل ولادت کی روک تھام.....
۳۳	۴۔ تمدنی حکومت اور حریت اعتقاد کی روک تھام.....
۳۴	علمی محسوسوں اور کتابوں کی روک ٹوک.....
۳۴	فرقہ پرورشیت یا صلح جماعت.....
۳۶	کیا مسیحیت میں دینی اور دنیاوی حکومتوں کے مابین امتیاز کیا گیا ہے.....
۳۶	مسیح اور مسیحیت کے بارہ میں مسلمانوں کا اعتقاد.....

صفحہ	خلاصہ مضمون
۴۱	دوسری قسم اسلام کے بیان میں و طبیعت اسلام اپنے مہول کے اقتضا سے علم کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ؟ پہلی مہل کی قہر
۴۷	اسلام کی پہلی مہل تختہ مل ایمان میں عقلی نظر اور غور سے کام لینا ہے ۔
۴۸	اسلام کی دوسری مہل یہ ہے کہ تو ارض پر نہ گئے وقت ظاہر شرع پر عقل کو ترجیح دیکھا جائیگی
۴۹	اسلام میں حدود و احکام کے مہول سے تیسری مہل یہ ہے کہ تکفیر سے دور رہنا چاہیے
۵۰	اسلام کی چوتھی مہل غلو فتنے میں سنت اچھی کو نیکو جہت دیکھنا ہے ۔
۵۱	اسلام کی پانچویں مہل دینی حکومت کو سادہ بنانا ہے ۔
۵۲	اسلامی سلطنت
۵۳	اسلام کی چھٹی مہل یہ ہے کہ فتنہ کو روکنے کے لئے دعوت مذہبی کی جائے ۔
۵۴	چنگیز اسلام اور امر ہائے مسیحیت کا مقابلہ
۵۵	اسلام کی ساتویں مہل مخالف عقیدہ رکھنے والے کے ساتھ دوستی اور محبت کر کے
۵۶	تباہی کا ناطقہ
۵۷	اسلام کی آٹھویں مہل دین و دنیا کی خوبیوں کا باہم جمع کر لینا ہے ۔
۵۸	صحہ
۵۹	نہجی اور آسانی
۶۰	زیب و زینت
۶۱	کفایت شعاری
۶۲	دین میں غلو کرنے کی ممانعت
۶۳	مسلمانوں میں ان مہول کو کیا آثار اور نتائج دکھائے
۶۴	مسلمانوں کا پہلے علوم اور ہنر اور پھر تہذیب و علوم عقلیہ کی تحصیل میں ہی مشغول ہونا
۶۵	دوسری صدی ہجری کے اوائل میں مسلمانوں کا علوم کو فنیہ کی تحصیل میں ہی مشغول ہونا
۶۶	مسلمانوں کا عام و خاص کتب خانے قائم کرنا
۶۷	مسلمانوں کا تعلیم علوم کے لئے مدرسہ قائم کرنا اور درس دینے کی کیفیت
۶۸	اہل عرب کے علوم اور ان کے اکتشافات
۶۹	خلفاء و امراء کا علم اور علماء کی دستگیری کرنا
۷۰	دوسرے مہول کا انزالہ اور سخت گیری کی حقیقت کا بیان
۷۱	آج اسلام کی کیا حالت ہے ؟
۷۲	یا مسلمانوں کے افضال و اعمال سے اسلام پر محبت قائم کرنے کی ترغیب

صفحہ	خلاصہ مضمون
۱۰۱	اسلام کے بارے میں برزخیہ رنیاں کی رائے
۱۰۳	مسلمانوں کا جمود اور اس کے اسباب
۱۰۹	اس جمود کی خرابیاں اور اس کے نتائج
۱۱۲	اس جمود کا ستم نظام تمدن اور معاشرت پر
۱۱۵	اس جمود کا ستم شریعت اور اہل شریعت پر
۱۱۸	اس جمود کا ستم عقیدہ پر
۱۲۲	جمود اور مدارس نظام میں تعلیم لینے والے طالب علم
۱۲۴	غیر قومی اور غیر ملکی مدارس کے طلباء کا جمود
۱۲۵	سرکاری اور خانگی مدارس کے طلباء کا جمود
۱۲۸	جمود ایک علت ہے جو ذلیل ہو جائیگی
۱۳۶	یورپ میں بحالت موجودہ علم کی حریت اور اسلام کی مابقی و محال سے انکی نسبت
۱۳۸	یورپ کی بدینہ کا اسلام سے مقبض ہونا اور اس کے پوری طرح ظہور کر سکنے کا آسان
۱۳۹	دوسرا سبب دینی سخت گیری ہوتی
۱۴۰	تیسرا سبب لغات اور رنگ سے ہے
۱۴۱	چوتھا سبب ترک سچیت تھا
۱۴۲	اسلام کی سماعت پر نظر ثانی
۱۴۵	حکم کا لازماً زمین بننا اور مسلمانوں میں تقصیر کے مرض متعدی کی اشاعت
۱۴۷	آثار سلف کی طرف سے بے توجہی
۱۴۸	دینی علوم اور ان کے مطالب
۱۵۰	علم و نظام کا تابع اور اس کے سوا دیگر ادیان و ملل کا مخالف رہا
۱۵۱	اسلام کی دعوت دینی والے
۱۵۲	مقدم اس شخص سے بہ حال میں گھٹ کر رہتا ہے جس کی وہ تقلید کرے
۱۵۴	اصلاح اور اصلاح کرنے والے
۱۵۵	عیسوی اور اسلامی تقصیر کا فرق
۱۵۶	مسلمانوں کے معاملہ میں مسودہ نوٹوں کی آخری رائے
۱۵۸	انگریزوں کی سماعت، آئین حکمت عملی
۱۵۹	حادثہ

ناول و نایک کتب مجوزہ و غیر مجوزہ

فتح اندلس :- ایک دلچسپ تاریخی ناول جس میں اسلامی فتوحات اسپین کے منظر مجاہدین کی
 پرہیزگاری - سپہ سالاران اسلام کے زیرین کارنامے مسلمان حاکموں کی بقدرت گنہ گری غنائی
 نواز قزاقوں کی بد اخلاقی - یہودیوں کی مظلومی اور انتقام کشی کے ہو بہو نقشے کچھ گھو گھس قیمت ۵
 محمدان اسلام حصہ اول و حصہ دوم :- اسلامی سلطنت کی یونانیوں کی ترقی کے ساتھ اس کے
 انتظام ملکی دہلی اور فوجی کی تاریخ - اور مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے متول اور شان و شوکت
 کے تفصیلی حالات جو ص ۲۰ تاریخ کتا یوں میں بکھرے پڑے ہیں - بڑی خوبی کے ساتھ بچھا
 جمع کر دیے ہیں مناسب موقع تصویریں بھی دی گئی ہیں فی حصہ ۵/- ہر دو سٹے
 بشارۃ فاطمہ ایک عظیم الشان دلچسپ مذہبی ناول ہے جس میں ایک عیسائی لٹیڈی کے
 مشرف باسلام ہونے کی تفصیلی کیفیت اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ شروع
 کر دیجئے پھر ختم کیے بدون کتاب ہمت سے چھوڑنے کو ہرگز بھی نہ چاہیے گا مصنف ذوالحق
 کمال کیا ہے کہ مذہبی مناظرہ کو جو یگانہ ایک فن کہ منہوں میں تھا نہایت دلچسپ بنا دیا ہے
 قصہ اول سے آخر تک سارا واقعات پرستی ہے - اور جو کچھ قابل مصنف نے اس میں اسلام
 کی صداقت کے ٹپے ٹپے سے زبردست اور لا جواب کر دیئے وہ اسے خیر عقلی دلائل سے
 اور خود عیسائیوں کی مقدس کتابوں سے دیئے ہیں - لہذا یہ کہنا اور لیا لغ نہیں کہ بشارۃ فاطمہ
 کی تصنیف اسلام کی ایک قابل اور خدمت پر چمکی جہان اسلام کو خاص قدر کرنی چاہیے قیمت ۴/-
المرآۃ المسلمۃ :- مصنفہ مشہور مصنف علامہ زبیر محمدی کی تازہ تصنیف کا اردو ترجمہ
 جو انہوں نے یردھ کی تائید - آزاد کی تسبیح کی مخالفت اور رسالہ تحریر المرآۃ اور مرآۃ العبدہ
 کی تردید میں لکھی ہے - قابل دید ہے - نئی جلد ۸/-

امراۃ العبدہ :- ایک نہایت دلچسپ درد انگیز اور جہیز ناک تاریخی ناول کا ترجمہ جس میں
 حسن و عشق کے فرضی فسانے نہیں بلکہ سچے واقعات اور اسلامی عظمت و جبروت کا عظیم
 المثال کھنڈے اس خوبی سے بیان کئے گئے ہیں جس کا اندازہ بغیر ٹپے ہیے نفسنا غیر
 ممکن ہے - قیمت ۵/-

قلعہ دارین :- امام احمدیہ علامہ راف کی کتاب تفصیل انشا تین فی تحصیل اسرار تین کا
 سلیس و ترجمہ و کتاب کا موضوع تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس ہے - فاضل مصنف نے
 ہر بات کی دلیل قرآن کریم کی آیتوں سے دی ہے - اور نہایت مدلل پیرایہ سے ثابت کر دیا جو
 کہ انسان کی خلقت کا حاصل یہ ہے کہ وہ انسان کامل بنے اور دنیا میں خدا کا فیض کھائے
 مستحق ہو - کتاب پر لحاظ سے اپنی آپ ہی نظر ہے - اور ہر مسلمان پر اس کا مطالعہ واجب ہے
 قیمت ۱۰/-

الایمان۔ اس کتاب میں نہایت فلسفیانہ طریق سے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کیسے
 قرآن کریم کیا ہے۔ اس میں کیا چیزیں داخل ہیں۔ کیا کیا خارج ہیں۔ کس کس اہل ایمان کو
 شکی نہمانی تھا۔ اس کتاب کی سنت فرماتے ہیں۔ ”میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ رسالہ
 الایمان غایت وقت نظر اور تحقیق کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ نہایت معتدل طبع
 اختیار کیا گیا ہے۔ اور موجودہ زمانہ میں ہر حیثیت سے مفید اور سودمند ہے۔ اس رسالہ کو اردو
 زبان میں ایک مفید اضافہ کیا ہے۔ قیمت ۱۲

الاسلام دین القسطۃ :- اس نور ڈیویورٹی واقع انگلستان کے عربی پروفیسر اور
 مصر کے نابور ملائشہ شیخ محمد عبدالعزیز شادین کے اس مضمون کا ترجمہ جو انہوں نے دین
 اسلام کی حقانیت اور اسکے فطری مذہب ہونے کے ثبوت میں مقام اجزا کی مشہوری
 علوم کی کانفرنس میں علمائے یورپ کے سامنے پڑا تھا۔ اس میں عقلی دلیلیں اور اصول
 تمدن جدید کے لحاظ سے اسلام کے عقاید۔ توحید باری۔ نبوت کی غرض اور اسکا ثبوت
 اسلام کے اصول احکام کی عقلی خوبیاں اور دین اسلام کا تمام دنیا کے لئے مفید اور پروردگار
 ہونا بہت پر زور دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اور ہر بات پر آیات قرآنی ہی سے استشہاد
 کیا ہے۔ قابل دید کتاب جو قیمت ۱۲

اسلام اور سوشل ریفرم :- مصر کے بہت بڑے مسلمان عالم اور اسلامی ہوج
 محمد رفیق بک اعظم نادہ کے رسالہ مطابک بحیوۃ الاجتماعیۃ والاسلام کا اردو ترجمہ
 جس میں مصنف مدعو نے بہت خوبی کے ساتھ تمدن یورپ اور تمدن اسلام کا مقابلہ
 کر کے اسلامی تمدن کی فضیلت ثابت کی ہے۔ اس رسالہ کی مصر عرب۔ شام اور ترکی میں
 دوم چ گئی ہے۔ مطبع نے بغرض فائدہ رسانی انیسویں صدی اسکالر و دین ترجمہ تیار
 کر دیا ہے۔ اگرچہ علمی مضامین ایک طرح پر خشک ہو کر گئے ہیں لیکن یہ لکھ نہایت دلچسپ و

قیمت ۸ :- قتال عثمان :- ایک زبردست جہنناک اور نہایت دل آویز تاریخی ناول ہے
 جس میں اسلام کے حالات ابتدائے ظہور سے لے کر فتح عراق اور شام تک بڑی خوبی
 سے قصہ کے پیرایہ میں دکھائے گئے ہیں۔ قیمت ہر دو حصہ سے

فیض عام لغت شفا :- اس کتاب میں علامہ مصنف نے قوانین علاج امراض
 اسی عجیب طرز سے لکھے ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں لکھے۔ علاوہ اسکے اس کتاب میں یہ خوبی ہے
 کہ جو نسخہ درج ہوئے ہیں۔ سب مصنف کے انہی تجربہ شدہ ہیں۔ کوئی نسخہ سنا سنا یا نہیں کہا
 اگر کوئی شاذ و نادر دیکھا جائے تو وہ ان کو دیا ہے کہ نسخہ ہمیں خود نہیں آزمایا ہے۔ اور نسخہ کو
 ایسے عجیب میں کہ جب کو طبیب کو کہتی تو تو اس کی طرح اپنی نوبت کو اس میں مخفی رکھ کر کہتے تو اذکار
 اپنی اولاد کے کسی اور کو بتانا گوارا نہ کرتے تھے۔ حضرت مصنف نے طبی دنیا پر بڑا بہاری اثر
 کیا ہے کہ تمام ان مخفی جوابات کو کھول کر میدان میں رکھ دیا ہے۔ یہ کتاب پہلے فارسی میں

تھی مطیع نے برف زرشیر اس کا ترجمہ سہل اردو میں کر لیا ہے قیمت ۱۰/-
 بینظیر عیسائی حمال شریف مترجم۔ یہ حمال نہایت ہی صحیح و خوشخط عمدہ کاغذ نفیس
 جبکی صحت آٹھ بولوں۔ ماقطلوں و قاریوں سے کرائی گئی ہے جن کی مواہب حمال کے خیر
 قیمت میں بخشی محمد عبد الغنی صاحب خلف اصدق قشقی ممتاز قلی صاحب مہاجر کی مشہور شہرہ
 کے نام کی لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ مولوی شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی کا ہے۔ متن کی عبارت پر
 خوش رنگ حمال گئی ہے۔ جلد نہایت عمدہ۔ یاد چوداں خوبیوں کے ہدیہ کچھ ہی نہیں ہے
 محمد عیاز غیر جلد ۱۰/-

حقیقت اسلام۔ اس میں لائق مصنف نے نہایت خوبی اور سائنس سے یہ اثبات کیا کہ
 کہ اسلام انسان کا فطری مذہب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے اور یقین کرنے کے واسطے
 نہ کسی معجزہ یا خرق عادت کی ضرورت ہے۔ اور نہ اسکو واسطے فلسفہ اور سبب سے کاجانا لازم ہے۔
 بلکہ اسکا ماننا انسانی فطرت میں درویش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا عقلی
 و لالی حیثیت کی ہے کہ مخالف مذہب والوں کو بھی سولے تسلیم کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

قیمت ۴/-
 مرآۃ الاسلام۔ یعنی رونق کیفیت بہار و خزان اسلام مولوی عبد اللہ صاحب سہیل نے
 فارسی نظم میں ایسا لکھا ہے کہ شیخ کا فخر یہ رکھنا ہے کہ چاہی انکال کے۔ مولانا حالی منظرہ لکھ
 نے درویش اسلام ایکسٹے نظیر سب سے لکھا ہے مگر شیخ ہر رنگ و بو کے دیگر بہت
 دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت مرآۃ الاسلام اسلام کے گہشتہ زمانہ کی رونق افروز
 ترقیوں کا آئینہ حیرت بجز اور موجودہ خزان دیدہ بہار کا مرقع عبرت۔ تاریخ کی تاریخ ہے اور اپنے
 حیرت مجسم خیالات کا کاجم قیمت ۴/-

تفقیح حقوق نسوان۔ بعض محاسن اپنی دینی حکام اور خوبیوں سے جو عورت کی حالت اور حقوق
 سے متعلق ہیں اپنی کمزوری کے باعث اصرار کر کے ان میں ان باتوں کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا کہ
 جو ملک اور قوم کے موافق حال ہیں۔ اور ان سفید اور رحمتہ للعالمین تو ان میں رخنہ اندازی
 کا بیڑا اٹھا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی شہیل حالت کی اصلاح کرنے کی فکر میں ان خوبیوں کا قلع
 مع کرنے پر کمر باندھ رہے ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔ مرد کا رتبہ کم کر کے عورت کو برابر حیثیت
 میں اسکا ہم پلہ بنانا چاہا ہے۔ اور مرد کے ان اختیار کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے جو
 رب جلیل نے اسکو محض بوجہ مرد ہونے کے عطا فرمائے ہیں۔ بعد داند دل کو وحشیانہ رسم قرار دیا
 ہے اور عورتوں و مردوں کے بلا تکلف خلاط کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ اور اس لڑی حبش کو مغربی ریشی
 کی کرنوں میں جھکا اور فحشہ کیا ہے۔ ان تمام اوامہ باطلہ کی تردید و تکذیب اس کتاب میں معقولیت سے
 کی گئی ہے۔ اور انگریزی منطق اور فلسفہ کی تلمیح کہولی ہے اور شریعت اور احکام قرآنی کی صحیح تشریح
 سے بتا رہا ہے کہ بچہ لوگوں کے ذہن کی رسائی ان خوبیوں تک نہیں ہوتی جن کو مد نظر رکھ کر وہ احکام
 وضع کئے گئے ہیں۔ مصنف نے عقلی و نقلی دونوں لابل کتاب میں استدلال کیا ہے قیمت ۸/-

از التہ التکاویج فی لغز الالواح :- علامہ مولف مرحوم نے اس خوبی کے ساتھ میں کوئی
تذکرہ کو ثابت کیا ہے کہ مخالفین کو بھی بغیر تسلیم کے چارہ نہیں۔ اس سلسلہ میں یہی جامع کتاب
قبل ازین دیکھنے میں نہیں آئی۔ کسی عالم کی الماری اس سے خالی نہ رہنی چاہیے۔ قلیل عرصہ میں
یہی ہکا دباہہ چھینٹا اسکی خوبی کی کافی کفالت کو قیمت صرف ۴۰

شہادت الفرقان علیٰ جمع القرآن :- اس کتاب میں ایک تہید اور تیرہ فصلیں ہیں
جنکی اہمیت انکے عنوانوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ سب عنوان خالص قرآن مجید کی کتابت
جمعیت، ترتیب، حفاظت، درست اور یکساں وغیرہ امور متعلقہ کی بحث میں ہیں۔ اور نبی اور رسول
کے مفہوم کی بحث اور لفظ نزول کے مفہوم کی تحقیقات اور نزول کتاب کا مطلب زمانہ کتابت
فن کتابت کی ضرورت اور فن کتابت کو فراموش نہ رہنا وغیرہ مسائل کی وقت قرآن مجید کا طرز ہتھ لال
اپنے مدعا کی اثبات اور منسلک اور فرقہ خانی کے دعویٰ اور ثبوت کو متعلق لوح محفوظ کی تحقیقات
مسئلہ لغوی یعنی لغز الالواح کے اس میں مزاجا ہے یا بعد وغیرہ امور عمدگی اور درست
سے بیان کئے گئے ہیں۔ قیمت صرف ۴۰

مشاقب عارفین :- مشافہت مولانا مرحوم علیہ الرحمۃ صاحب العرف۔ یہ مشاقب عارفین مصنفہ
شمس الدین افلاکی کا حافظہ احمد علی خان صاحب نے سلیس اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس میں
روح کے دائرہ گزار سے لے کر مولانا صاحب کی اولاد تک کے حالات مشرق و وسط کو ساتھ لکھے
اور سلسلہ سمیت بھی بیان کر دیا ہے قیمت علاوہ محصول ۱۰ روپے

فضائل اہلبی صلح :- یہ نادر و نایاب کتاب اپنے پاکیزہ مضمون کے لحاظ سے وسیلہ و زخراہ
جس میں سرور کائنات افضل عالم و عالمان باعث ایجاد کون و مکان سید المرسلین خاتم النبیین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بے انتہا درج ہیں۔ آنحضرت کی سیدائش
نزول وحی معجزات معجزات حیرت، وفات و حالات نہایت ہی تحقیق و تدقیق سے لکھے گئے ہیں
نہایت عمدہ کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید و وحی جان سے انداز ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں اسکا ہونا ضروری
قیمت فی جلد ۱۰ روپے

ترتیب اولاد :- اس کتاب میں ترتیب اولاد کے سبب سے حکیمانہ بحث کی گئی ہے
اور سب کی جسمانی و اخلاقی اور روحانی غور و پرور بحث کی عام فہم سہل اور کارآمد ترکیبیں بتائی گئی
ہیں کہ خانیہ کسی کتاب میں نہیں ملو نہ ہوں گی۔ عبارت سلیس اور عام فہم تاکہ خاص و عام
اچھی طرح سمجھیں۔ اور پورا فائدہ اٹھا سکیں قیمت ۴۰

لغات القرآن :- قرآن شریف کے حلقہ الفاظ کی فہرست بقیہ حروف تہجی۔ ہر ایک لفظ کے اصل
و باحوالہ معنی ترکیب تحقیق و تدقیق سے درج کئے گئے ہیں۔ انہی قسم کی پہلی تصنیف جلد کثیر کی
سادہ نہایت خوش وضع۔ پشت پر سنہری حروف میں نام کتاب کندہ ہے۔ قیمت ۴۰

المشکر منیہ اخبک روکیل امرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا

پہلی قسم نصرانیت کے بیان میں

عیسائیت میں علم اور مذہبیت کی مٹی خراب تھی

مصر کے مشہور رسالہ الجامعہ نے اپنی جلد سوم کے آٹھویں نمبر میں ابن رشدؒ اندلسی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں کی اس بارہ میں مختلف رائیں ہیں کہ علم اور فلسفہ کو اپنے اس پاس اور زیر سایہ بچھ دینے میں آیا مذہب عیسوی نے زیادہ لطف و کرم اور شرح صدر سے کام لیا ہے یا اسکی نسبت مذہب ہام نے اسراکائیات پر نظر رکھنے والے حکماء کا زیادہ خلق و مروت اور علم و شفقت سے خیر مقدم کیا؟ اور اعلیٰ درجہ کی مہماں نوازی سے پیش آیا ہے؟۔ الجامعہ لکھتا ہے کہ جو لوگ مذہب عیسوی کو علم اور اہل علم کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا کہتے ہوں وہ یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ۔ والٹر ڈیڈرو۔ روز۔ اور رے سن وغیرہ فلاسفہ مغرب نے بہت سی باتیں مذہب اور عقائد دینی کے خلاف کہی تھیں لیکن ان کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا اور نہ کسی نے اپنے ذاتی حکمہ کیا مگر ابن رشدؒ اندلسی نے باوجود کہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کہی، بلکہ محض ارسطو کے سابق اقوال ہی کو کسی قدر تفسیر کے ساتھ واضح کر دکھایا تھا جس سے اُسکے ذاتی اعتقاد میں کوئی فتور نہیں پڑا تھا۔ پھر بھی عام مسلمانوں نے اُسکی سخت اہانت کی۔ اُسکے مرنے پر تھوکا گیا اور اسپر سخت حکمہ کیا گیا۔ اور اسی طرح سے جو

لوگ اسلام کے حکم و پروباری کی وسعت ثابت کرنا چاہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے اپنے کسی پیرو کے عقیدہ میں ذرا بھی غلط پاتے ہی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ زندہ جلادیا جائے لیکن سچیت نے اس قسم کے بیشمار حکم دیئے ہیں۔

پھر آجماوے نے پہلی رائے رکھنے والوں کی طرف سے خود ہی یہ جواب الجواب بھی پیش کر دیا ہے مگر جن لوگوں کی رائے میں اسلام نے علم اور اہل علم کے ساتھ نرمی و چشم پوشی کا سلوک کیا ہے۔ اُن کے مخالفین اُن سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ۔ کیا ایسا سلوک صرف اپنوں اور قریبی لوگوں ہی کے ساتھ ہونا چاہئے یا اپنے اور بیگانوں کے دونوں کے ساتھ؟ پھر کیا تمہیں وہ فسادات اور لڑائیاں یاد نہیں رہیں جو مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور اُن کے حکام کے باہم دینی اعتقادات کی بنا پر ہوئیں اور جنہوں نے اُن کی قومی طاقت کمزور کر دی۔ اور اُن میں پھوٹ ڈال دی۔ اسلئے اگر ایک شخص سے یہ جنگ ہو کہ اس کو قتل کر دینے کا نام انسانیت سے جنگ کرنا۔ رکھیں۔ تو کیا یہ بات جائز ہے۔ مگر ایک جماعت کا دوسری جماعت سے لڑنا اور ایک قوم کا دوسری قوم سے پر خاش رکھنا اور برسرِ مقابلہ آنا اس قسم کی لڑائی میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ ۹۔

پھر رسالہ مذکورہ لکھتا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی ایک قول کو دوسرے پر کوئی ترجیح و فضیلت دینا نہیں چاہتے لیکن ساتھ ہی وہ دو فقروں میں اپنے الگ الگ صاف ریوارک بھی لگ گیا ہے جو حسبِ ذیل ہیں :-

اول ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تمدنی حکومت اور دینی تسلط از روئے شرع دونوں ایک دوسرے سے موافق ہیں کیونکہ مسلمانوں کا حاکم عام اُن کا خلیفہ رسول بھی ہوتا ہے۔ بنابرین بنیت سچی طریقہ کے اس طریق میں درگزر نہایت سخت دشوار ہے اس لئے کہ مسیحیت نے دینی اور دنیاوی حکمرانی میں بہت لطیف طور سے فرق کر دیا ہے جو اہل دنیا کے لئے شہرت اور حقیقی تمدن کا راستہ صاف بنا رہا ہے۔ اور یہ فرق ایک ہی کلمہ کے ذریعے کیا گیا ہے چنانچہ بائبل شریف میں آیا ہے :-
”تیسرا حق قیصر کو دوا اور خدا کا خدا کو“

لہذا اگر اس طریقہ مسیحیت میں دنیاوی حکومت دینی حکومت کو کوئی ایسا موقع دے جس سے وہ افراد بت کے تناسب اور شخصی عقاید کی حریت پر سخت گیری کرے یا اُن کو قتل کر کے اُن کے پاک اور بیگناہ خون

زمین کو رنگین بنائے تو یہ بات انسانیت کے گلے پر گزند چھری پھیرنے کے ہم معنی ہوگی۔ اس اعتبار سے جبکہ عیسویت کے طریقہ میں کوئی نقص ظاہر ہو تو اسکی درگزر اسلام کی درگزر سے بڑھی ہوئی نہ رہے گی۔ اور گوعیسویت نے یہ نقص اپنے ساتھی اسلام کے نقص سے اخذ کیا ہے تاہم سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو شخص ایک کام کو بخوبی پورا کرنے پر قادر ہو وہ اپنے آپ میں کسی نقص کو دخل کرے۔“

اور دوسری کہ ”علم اور فلسفہ نے مسیحیت کے روک ٹوک کو اب تک مغلوب رکھا۔ اسی لئے یورپ کی سر زمین میں علم و حکمت کا پودہ سرسبز اور نشوونما پر تھما کر تمدن جدید کا مزہ دار پھل بھی لایا۔ مگر اسلامی صحت گیری نے علم و حکمت کو کبھی سر ہی نہ اٹھانے دیا۔ اور یہ بات اس امر کی واقعی دلیل ہے کہ نصرانیت نے علم کے راستہ میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کیں۔“

اجمالی جواب

ہم سر درست ان دونوں باتوں کی اجمالی تردید مناسب سمجھتے ہیں اور بعد میں اس پر تفصیلی بحث بھی کریں گے۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے :- اگر انجیل نے ایک ہی کلمہ سے دینی اور دنیاوی حکومت کے بائین فضل اور فرق کیا ہے تو اسکے بالمقابل قرآن شریف نے بھی ایک تو ہمیں مگودو ہی بڑے جملوں میں ہر ایک شخص کی رائے کو پوری آزادی عطا کر دی ہے چنانچہ سورہ بقرہ بارہ سوم رکوع ۲ میں آیا ہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

جانشنہ والا ہے۔

اور سورہ کہف رکوع ۵۱-۵۲ میں آیا ہے :-

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ
وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۖ

اور کہہ دو اسے پیغمبر کہ سچی بات تمہارے خدا کی طرف
سے ہے جس کا دل چاہے اور جس کا دل چاہے نہ مانے۔

دوسرے امر کے متعلق ہم معترض سے یہ کہتے ہیں کہ۔ ذرا ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ علماء کہاں
ہیں جن پر سختی کی گئی عام اور معمولی اہل علم کو ہم نہیں دریافت کرتے۔ بلکہ اس سے ہماری یہ مراد ہے
کہ جو علماء والٹر۔ ڈیڈرو۔ اور روز وغیرہ کے ہم پلہ ہوں انہیں دکھا کر یہ بتاؤ کہ ان پر کیا سختی اور کیا
ظلم کیا گیا ہے۔ اس سے انکا نہیں ہو سکتا کہ سہرا ایک اسلامی ملک ہے اور اسکی حالت بھی عالم پر
اشکارا ہے اسلئے اگر تم مسیحیت اور علم کی حالت پر کوئی شاہد مل گئے ہو تو ذرا اسی دیر کے لئے مملکت
سین کی کیفیت پر غور کرو اور پھر کوئی منفغانہ رائے قائم کر کے ہمیں بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ آج
مصر میں عیسوی ششوں کے بہت سے مدارس موجود ہیں جنہیں جزیوٹ۔ قرار۔ اور امریکن تمام ششوں کے
دینی مدارس ہوں گے۔ اور ان میں سینکڑوں مسلمان بچے تعلیم پا رہے ہیں۔ خاصکر جزیوٹ کے
مدارس تو بالکل دینی مدارس ہیں اور وہاں بھی مسلمانوں کے لڑکے پڑھتے ہیں لیکن اسی کے بالمقابل
اسلامی دینی مدارس پر نگاہ ڈالو تو ممکن نہیں کہ ان میں ایک بھی عیسائی طالب علم نکل آئے جلا لکھ
ان مدارس میں کسی غیر مذہب دلت کے طالب علم کو لینے سے انکا نہیں کیا جاتا۔ ہاں سرکاری مدارس میں
البتہ جہاں مذہبی تعلیم کا کوئی جزو شامل نہیں عیسائیوں کے بچے بھی پڑھتے دیکھے جائیں گے معترض
صاحب ہی بتا دیں کہ کیا کبھی کسی باپ یا اس بارہ میں سختی کی گئی ہے کہ اس نے اپنا بچہ عیسائی مدارس
میں تعلیم پانے کے لئے کیوں بھیجا جیسے مہتمم اور معلم سب غالی پادری لوگ ہوتے ہیں؟ کیا آج ہی
امراس بات کی کافی دلیل نہیں کہ اسلام نے تحصیل علم کے لئے پوری پوری آزادی اور آسانیاں عطا کی
ہیں؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں مسلمان سچی اخبارات کے خریدار ہیں مگر اسلامی اخبارات
کے خریداروں میں عیسائیوں یا دیگر غیر مسلموں کا نام شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہوگا۔

افسوس یہ ہے کہ میرا موضوع کلام نہایت محدود ہے در نہ میں کہہ سکتا تھا کہ آج مصر میں دو گروہ
ایسے بھی پائے جلتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے اور ان کو
مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے گواہ کے عقاید و خیالات اور اصول اسلام میں ذرا بھی تطابق
نہیں یہاں تک کہ توحید اور تنزیہ عن الملل کا عقیدہ بھی ان میں نہیں پایا جاتا وہ اسلام کے قطعی اور

صیح و الفیض سے منکر ہیں۔ اور مسلمان علماء نے انہیں مرتد اور زندیق تسلیم نہ کر دیکر انکا دبیحہ کھلنے اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنے سے منع کر دیا ہے ان میں سے جو شخص توبہ کرے اُسکے قبول توبہ کے بارہ میں بھی فقہار کا اختلاف ہے لیکن با این ہمہ نو سو سال سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پڑوس میں رہتے رہتے چلے آتے ہیں۔ ایک عرصہ تک اُس زمانہ میں مسلمانوں کے زیر حکومت بھی رہ چکے ہیں جبکہ اسلام اپنے اوج اقتدار پر تھا۔ یہ فرقے ترکوں کی حکومت میں بھی اُسی حالت میں خاں ہوئے اور اُس وقت ترکی قوت و اقتدار کا یہ عالم تھا کہ شاہ فرانس ان سے لگک کا خاناں ہوتا تھا۔ مگر یہ فرقے جنگو مسلمانوں نے بے دین اور مرتد قرار دیا تھا اور جو عقاید و اعمال اور طرز عبادت وغیرہ میں مسلمانوں سے بالکل جدا گانہ تھے۔ برابر قائم تھے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے دوستانہ اور ہمسائیگی کے تعلقات رہتے چلے آئے حالانکہ اگر مسلمان اپنے عہد عروج میں چاہتے تو اس چھوٹی سی جماعت کا بالکل فنا کر ڈالنا اُنکے لئے کچھ مشکل نہ تھا۔ کیا معترض صاحب جیوں میں بھی اسکی کوئی مثال بتا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔

مگر چونکہ میرا موضوع کلام محدود ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے اسلئے میں اُسکے دائرہ سے باہر نہیں جاتا اور اپنے خیال کے مطابق مجھلے اس پر گفتگو بھی کر چکا ہوں۔ لیکن چونکہ معترض (رسالہ الجامعہ) نے اپنے قول میں ایک چوٹ یہ بھی کی ہے کہ "آیا ایسا نرمی کا ترناؤ صرف اپنوں کے ساتھ ہی واجب ہے یا اپنوں اور بیگانوں دونوں کے لئے؟" اسلئے مجھے اس پر بھی گفتگو کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نہ اس غرض سے کہ اُسکے ہر دو اقوال پر میں نے جو حکم لگایا ہے اُسکے بارہ میں تحقیق حق کی کوشش کی جائے بلکہ بدین خیال کہ میرے تفصیلی جواب میں ناظرین کے سامنے اہل دین کی علمی حالت کا نقشہ کھینچ جائے۔ اور نقشہ بھی ایسا جس سے علی وجہ البصیرۃ کوئی حکم لگانا آسان ہو۔ *

تفصیلی جواب

الجامعہ نے اپنے کلام میں چار باتیں بیان کی ہیں جنکو میں باعتبار اُنکے مراتب کے ترتیب وار لکھتا ہوں :-

اول مسلمانوں نے اپنے ہم مذہب اور ہم قوم اہل نفل کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کیا۔ مگر بیگانوں سے نہیں۔ ❖

دوم مسلمانوں کے چند گروہ برب اختلاف عقاید کہیں لڑتے مارتے رہے۔ ❖ سوم علم کے لئے اعانت و سہولت بہم پہنچانے کا مادہ مذہب اسلام کی طبیعت ہی میں نہیں پایا جاتا لیکن دین سچی میں یہ خوبی بالطبع موجود ہے۔ ❖ چہارم۔ اہل یورپ نے مذہب سچی کی اسی آسانی کے طفیل تمدن جدید سے فائدہ اٹھانیکا موقع پایا۔ پس سمجھے ان امور پر بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مگر چونکہ امر دوم کچھ زیادہ بحث طلب نہیں اس لئے میں پہلے اُسی کو لیتا ہوں۔

مسلمانوں میں اختلاف عقاید کی وجہ سے جنگ ہونے کی تردید

عقاید کے اعتبار سے مسلمانوں میں سلفیین و عقیدہ سلف صالحین پر عمل کرنیوالے اور اشاعرہ کے دو فرقے اہل سنت و الجماعت تھے۔ مگر باوجود باہمی اختلاف عظیم کے ان میں ہرگز جنگ جال نہ ہوئی۔ نہ کبھی اسلامی تاریخ میں یہ سنا گیا کہ اہل سنت کے ان دونوں فرقوں اور فرقہ متقلل کے مابین لڑائی ہوئی ہو حالانکہ اہل اعتزال اور اہل سنت کے عقاید میں زمین کی سمان کا بھی تھا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں سنا گیا کہ فلاسفہ اہل اسلام کے گرد کچھ لوگوں کی جماعتیں فراہم ہو کر باہم مصروف جنگ ہوئی ہوں یا دوسرے مسلمانوں سے لڑی ہوں۔ البتہ چند لڑائیوں کا ذکر پایا جاتا ہے جو خارجیوں کی لڑائیوں کے نام سے مشہور ہیں جیسے فرقہ قرامطہ وغیرہ کی جنگ۔ لیکن ان لڑائیوں کا سبب اختلاف عقاید ہرگز نہ تھا۔ بلکہ قومی حکومت کے طریقہ میں سیاسی آراء کی باہمی شکستش ان خوزریوں کا موجب ہوئی۔ نیز خارجی لوگوں نے خلفاء سے اسلئے لڑائیاں نہیں لڑیں کہ وہ اپنے عقیدہ کو فروغ دیں بلکہ ان کا مقصد صرف طرز حکومت میں مناسب انقلاب و تغیر کرنا تھا۔ اسی طرح بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین جس قدر خوزریز مکر ہائے کارزار گرم ہے وہ سب بھی اختلاف عقاید کی وجہ سے نہیں بلکہ خلافت کے لئے تھے اور پولیٹیکل جنگوں سے شاید کیا بلکہ دراصل پولیٹیکل چال پر ہی مبنی تھے۔ ❖

ہاں آخری زمانوں میں کچھ لڑائیاں ایسی بھی ہوئیں جنکو دینی عقاید کے اختلاف پر مبنی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ لڑائیاں ہیں جو حکومت ایران اور حکومت عثمانیہ یا حکومت عثمانیہ اور دہالی لوگوں کے باہم ہوئی ہیں۔ تاہم ایک محقق شخص بادل نے تامل سمجھ سکتا ہے کہ ان لڑائیوں کی غرض بھی پولیٹیکل معاملات ہی تھے۔ اور اسکی دلیل یہ کہ آج باوجود اختلاف عقیدہ کے دولت ایران اور دولت علیہ یا دولت علیہ اور ابن الرشید امیر وہابیین کے باہم گہرے دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔

رہیں وہ خانہ جنگیاں اور اندرونی لڑائیاں جو بنوعیاس کو اپنی خلافت قائم ہو جانے کے بعد لڑنی پڑیں اور جنگی وجہ سے قوم کو دایمی کمزوری کا روگ لاحق ہو گیا۔ ان لڑائیوں کا منشا اور وجہ اصلی اعمال حکومت کی بدینتی، طمع نفسانی اور خود غرضی تھی۔ اور یہ سب امور اسلئے پیدا ہوئے کہ انکو دینی عقاید سے کوئی تعلق نہ تھا یا تو وہ جلتے ہی نہ تھے کہ مذہب کے لئے انہیں کیا کرنا ہے خود تو احکام مذہبی اور مصلح دینی سے نااہل تھے ہی مگر اور جاہلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر خراب کرتے تھے۔ مسلمانوں کے قومی جسم میں سب سے بڑی جہلک بیماری اسی وقت داخل ہوئی جبکہ انکی عنان حکومت جاہل اور خود پسند لوگوں کے ہاتھ میں گئی پس اسی حالت نے انکی عقل کو تاریک اور ان کی ہمتوں کو نیست کر دیا۔ وہ نادان حکام جنکو میں نے جاہل کہا ہے فی الحقیقت ان پر بڑھیا اجمعی محض نہ تھے۔ بلکہ سنگدل، خود پسند، نفس پرست اور ایسے سخت مزاج لوگ تھے جنکے دلوں نے اسلام کی پاکیزہ تہذیب کا کوئی اثر ہی قبول نہ کیا تھا اور جنکے آئینہ قلوب پر اسلامی عقاید کا عکس نہ تھا۔ اور نہ اگر خداوند کریم مسلمانوں کو کوئی ایسا حاکم نصیب کرتا جو دینی اصول سے بخوبی واقف ہوتا اور ان سے احکام دین کی پابندی کراتا تو آج مسلمانوں پر یہ تباہی ہرگز نہ آتی۔ اور ان کے ایک ہاتھ میں تیراں کریم ہوتا تو دوسرے میں اگلے پچھلوں کے اکتشافات اور قوانین کا خلاصہ قرآن کو وہ اپنی عقلی کار بہنام بناتے اور مجموعہ اکتشافات عالم سے دنیا کے کام سنوارتے۔ پھر ہم دیکھتے کہ انہیں کون سا سکتا تھا خیر۔ حکومت حکام سے کوئی بحث نہیں ہمیں تو یہ کہنا ہے چنانچہ بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے باہم کسی عقیدہ کے اختیار یا ترک کرنے پر کبھی کوئی مشورہ لڑائی نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں مقررہ۔ لے یہ خارج از بحث مسئلہ چھپرہ کہ ہمیں اسکے متعلق کچھ کہنے پر مجبور کیا ہے ورنہ اصل گفتگو اس بارہ میں تھی کہ مذہب اسلام نے تحصیل علمی کی اجازت دی ہے یا نہیں؟

نہ کہ اس بار میں کہ ایک اعتقاد کے پابندوں نے دوسرے عقاید کے پابندوں سے کیا سلوک کیا ہے۔ ورنہ ہم عیسائی فرقوں کی باہمی اور دوسری قوموں سے جنگ کے اتنے شواہد پیش کر سکتے ہیں جس سے معترض رسالہ کے کالم سال تمام تک سیاہ ہوا کریں تب بھی بحث ناتمام ہے۔ قیصرانِ روم کے عہد میں خاص شہر قسطنطنیہ میں آرتھوڈوکس اور کیتھولک فرقوں کا باہمی گشت و خون۔ بریلی سینٹ ہلیر کا حادثہ اور آرمین کیتھولک عیسائیوں کا پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو انکے گھر وں میں گھس گھس کر چوروں بچوں سمیت قتل کر دینا۔ اور ایسے ہی بیسیوں واقعات ہیں جنہوں نے سچی انسانیت کے چہرہ کو داغدار کر رکھا ہے۔ میں اُن کو کہاں تک گناہ گناہ کہتا ہوں۔ مگر کیا کوئی شخص ایک بھی ایسا واقعہ بتا سکتا ہے جو مسلمانوں میں باوجود باہمی سخت اختلاف عقاید کے واقع ہوا ہو؟ ہرگز نہیں۔ ❖

مسلمانوں کا ہر ایک قوم کے اہل علم اور اہل نظر کے سامعہ تراؤ کرنا۔

میں نے ابتدا میں اپنے بحث کی جو چار نقیصے قائم کی تھیں اُن میں سے دوسری شق پر ضروری بحث ختم کر نیچے بعد اب پہلی شق کے متعلق کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اسپر برلنیت امرثال کے قیل و قال کی ضرورت کم ہے۔ میں غیر مسلم قوموں کے حکما پر اسلام کی مراعات و احسانات نہایت کرنے کے واسطے مسلمان مؤرخین سے استشاد نہیں کر نیکا۔ بلکہ وہی باتیں پیش کروں گا جو عیسائی مؤرخین اور فلاسفہ نے اپنی کتابوں میں مستند طور پر درج کی ہیں اور میں عیسائی وغیرہ اقوام غیر کی ایک ایسی عظیم الشان جماعت کا ذکر کروں گا جنہوں نے خلفاء اور خواص و عوام اہل اسلام کی ہنگام ہوں میں وہ اعزاز حاصل کیا جو اور لوگوں کو ہرگز حاصل نہیں ہوا۔

امریکا کا ایک مشہور مؤرخ اور نامور فلاسفر سٹروڈر پیپر لکھتا ہے: ”زمانہ خلفاء میں گلے مسلمانوں نے نسٹوری نصاریٰ اور یہودی عالموں کا صرف معمولی اعزاز و احترام ہی مد نظر نہیں رکھا بلکہ انہوں نے بہت سے اہم اور بڑے بڑے کام اُن لوگوں کے سپرد کئے اور انہیں سلطنت کے اچھے اچھے معزز عہدے دیئے یہاں تک کہ خلیفہ مارون الرشید نے اپنے تمام مدرسوں کا اعلیٰ نگران (ڈائریکٹر جنرل) حنا سنہ (یوحنا بن ماسویہ) نام مشہور عالم کو بنادیا تھا۔ پھر وہی قابل مؤرخ

ایک اور جگہ لکھتا ہے: "باوجود اسکے کہ خلفاء جو بڑے فرہین، صاحب الرائے اور بلند نظر تھے لیکن انہوں نے اپنے مدارس کا انتظام کبھی منطوری المذہب علماء کے ماتحتوں میں رکھا اور گاہے علماء یہ ہو کر تفریق کیا۔ وہ اس بات کو کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ عالم کس ملک میں پیدا ہوا۔ اور کہاں اُس نے زندگی بسر کی۔ نہ یہ خیال کرتے تھے کہ اُسکا دین و مذہب کیسا ہے، بلکہ وہ صرف اُسکے علم اور معرفت کا مرتبہ دیکھتے تھے۔ سب سے بڑا عباسی خلیفہ امون الرشید کہتا ہے: "حکماؤ لوگ خلقِ آدم ہیں برگزیدہ مخلوق اور خدا کے بندوں میں سے منتخب ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے نفسِ ناحق کے فضائل حاصل کر سنے اور اپنی قوتوں کو دنیا کی آلودگیوں سے بے طرف رکھنے میں اپنی تمام کوششیں صرف کی ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کی روشنی اور اُسکے قوانین کے وضع ہیں اور اگر حکما رہتے تو تمام دنیا جہالت اور دشت کے تاریک غار میں جا پڑتی یا پھر بھری عالم ایک دوسرے مقام پر لکھتا ہے: "اہل عرب نے اپنے یہودی طبیبوں اور اپنی اولاد کے منطوری المذہب ادیبوں کا لشکر ساتھ لیکر علم و فلسفہ کی مملکت پر حملہ کیا اور جتنے عرصہ میں وہ ملکی فتوحات اور تیغ زنی کرتے ہوئے رومن قلمرو کی آخری حدود تک پہنچے تھے اُس سے کہیں جلد علم و فلسفہ کی سرحدوں کو فتح کر لیا۔ میں اس مقام پر ان مدرسوں، صد خانوں اور کتب خانوں وغیرہ کا کوئی ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا جو مسلمان خلفاء اور تاجداروں نے قائم کئے تھے کیونکہ اس وقت یہ امر ہماری بحث سے خارج ہو گا۔ مگر انشا اللہ اگلے چکر اسکا کچھ ذکر ہو گا۔"

ان حکما اور علمائیں چند لوگوں کے نام اور حالات جو خلفاء و بانیوں کے ہوں

جن حکما کو خلفاء کے درباروں میں خاص سونے حاصل ہوا ان میں سے جو جو ہیں ابنِ سنیث شوع، جاذیہ پوری خلیفہ منصور کا طبیب تھا یہ شخص بڑا اعلیٰ درجہ کا عالم اور حکیم مانا گیا ہے۔ خلیفہ منصور کی نگاہوں میں اُسکی عظمت کو اسلئے اُترتی ہوئی کہ اُسکی بیوی بہت سن سیدہ تھی۔ خلیفہ منصور نے یہ خبر سنا کہ زراہ مہربانی طبیب مرصوف کے پاس تین بڑی خوبصورت لونڈیاں بھیج دیں جن کو اُس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا: "میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب تک میری بیوی زندہ ہے میں کوئی اور شادی کر سکوں" خلیفہ منصور نے یہ معاملہ دیکھ کر

جیو جیس کامرتیہ اپنے وزیروں سے بھی بالا کر دیا۔ اور جس وقت جیو جیس بیمار ہوا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اُسے دربار عام میں اٹھا لائیں۔ پھر خود پایادہ اُسکی عیادت کے لئے گیا۔

جیو جیس خلیفہ سے اپنے وطن جانے کی اجازت مانگی تاکہ اگر مر جائے تو اپنے باپ دادا کے ساتھ

ایک ہی قبرستان میں دفن ہو سکے خلیفہ نے اُس سے کہا: ”تم اسلام کیوں نہیں لے

آتے تاکہ چھٹے جنت میں چلے جاؤ؟ جیو جیس نے جواب دیا: ”مجھے اپنے باپ دادا ہی کے

ساتھ رہنا پسند ہے خواہ جنت میں ہوں یا دوزخ میں“ خلیفہ منصوریہ بات سن کر بے اختیار

ہنس پڑا اور اُس نے حکم دیا کہ جیو جیس کو اُسکے وطن روانہ کر دیا جائے اور اس ہزار شریفی

بطور امداد و انعام عطا کیں۔ حالانکہ منصور غل اور کفایت شکاری کے ساتھ بدنام کیا جاتا ہے۔

نیز خلیفہ نے اُن لوگوں کو جو اس طیب کے ساتھ جاتے تھے ہایت کی کہ اگر وہ راستہ ہی میں

مر جائے تو اُسے حب و عدیت اُسکے آبائی قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا۔ اور جیو جیس سے

دریافت کیا کہ اُسکے بعد شاہی طیب کی جگہ کس کو دی جائے۔ جیو جیس نے اپنے ایک شاگرد عیسیٰ

بن شہلانا کو پیش کیا۔ اور منصور نے وہ عہدہ اُسی کو دیا لیکن اُس شریعت پادریوں اور دینی

بطریقوں کو ستانا اور اپنے اُس سوچ سے جو اُسے بارگاہ خلافت میں حامل تھا اور اُن کے

اپنے حسب خواہش کچھ باتیں منوالنے پر زور دینا شروع کیا۔ مگر خلیفہ کو اس بات کی خبر لگ گئی

تو اُس نے عیسیٰ کو اُسکے منصب سے معزل کر دیا۔

اسی خلیفہ کے دربار میں ”لو بخت“ اور ”سکا بیٹا“ ابوسہل“ دونوں باوجود اُن پرست

ایرانی ہونیکے شاہی ہنجم کے منصب پر فائز رہے۔ پھر ابوسہل کی اولاد مسلمان ہو گئی اور وہ

سب اعلیٰ درجہ کے ہنجم اور علم الافلاک کے ماہر تھے۔

خلیفہ ہمدی کے پاس تیوفیل ابن تو نام ایک عیسائی ہنجم کی جولبنان کے ہمنے والے فرقہ

مارونی کے مذہب کا پابند تھا کئی اعلیٰ درجہ کی تاریخی تصانیف موجود تھیں۔ اور اس نے ”ہومر“ شاعر

کی کتاب کا یونانی زبان سے سریانی میں نہایت فصیح ترجمہ کیا تھا۔

خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں بختیشوع طیب اسکا بیٹا جبریل اور یوحنا بن ماسویہ

نصرانی سریانی ان سب عالموں کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا۔ آخر الذکر یوحنا بن ماسویہ کو خلیفہ رشید نے

علم طب اور دیگر فنون کی قدیم کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنے پر مامور کیا تھا اور وہ رشید کے زمانہ سے لیکر متوکل کے عہد تک یہی خدمت انجام دیتا رہا۔ حنا بن ماسویہ اپنے مکان میں درس اور مناظرہ کی ایک شاندار مجلس ترتیب دیا کرتا تھا۔ اور جس طرح کی مجلس مذاکرہ۔ ہر علم و فن اور ہر ایک زبان کے علم ادب۔ پر بحث کر نیکے لئے سنا بن ماسویہ کے مکان پر منعقد ہوتی تھی رسی اور کوئی مجلس شہر بغداد کو کیا تمام اسلامی فکرو میں کہیں نہیں ہوتی تھی۔

ہامون رشید ہی کے ایام میں ایک اور عیسائی فاضل مسمیٰ۔ یوحنا۔ بطریق جو ماسول کا مصاحب اور گہرا دوست تھا علوم طب اور فلسفہ کی کتابیں ترجمہ کرنے پر اس میں مقرر کیا گیا سہل بن شاپور اور اُس کے بیٹے شاپور کی باوجود کہ یہ دونوں عیسائی تھے بہت کچھ قدر کیجاتی تھی شاپور بن سہل جدید پور کے شفاخانہ کا اعلیٰ طبیب مقرر کیا گیا تھا۔

خلفہ متصم باللہ عباسی کا طبیب ملویہ بن بنان نصرانی نہایت مغرور و محترم تھا جس وقت اُس کا انتقال ہوا ہے خلفہ نے اُس کا سخت ماتم کیا اور حکم دیا تھا کہ اُسے عیسائیوں کے طریقہ پر دفن کیا جائے جسکے مصارف خزانہ عامہ سے دواٹے گئے۔

حکیم بختیشوع بن جبریل ایک دن خلفہ متوکل کے پاس گیا۔ یہ شاہی طبیب تھا۔ خلفہ نے اُسے اپنے پہلو میں بٹھالیا۔ بختیشوع رومی حریر کی قبا پہنے تھا جس میں پہلو کے قریب تھوڑی سی سیون کھل جانے سے ایک سوراخ پیدا ہو گیا تھا۔ خلفہ ہاتھیں کرتا جاتا تھا اور اُس سرگاف کو انگلی سے چھیڑتا تھا۔ یہاں تک کہ سیون کھلتے کھلتے خلفہ کی انگلی چولی سے پیچھے اور دامن کے قریب تک پہنچ گئی۔ اسی اشار میں خلفہ متوکل نے طبیب مذکور سے دریافت کیا ”تھیں یہ کیونکر معلوم ہو جاتا ہے کہ خطی اور سودائی شخص اب تیرے بند میں رکھنے کا محتاج ہو گیا ہے“ بختیشوع نے جواب دیا ”ہاں جبکہ وہ اپنے طبیب کی قبا کو فضول طریقہ پر چھیڑ کر چولی تک پھاڑ دے تو ہم اُسے فوراً رسیوں میں جکڑ دیں گے“ خلفہ متوکل یہ جواب سن کر ہنسنے لگا۔

متوکل ہی کے عہد میں ارسطو وغیرہ حکماء سے یونان کی کتابوں کا مشہور ترجمہ خنیں بن اسحاق نصرانی عبادی بڑا ذی مرتبہ شخص گذرا ہے۔ خلفہ متوکل نے اسکی صداقت کا امتحان

کیا تو معلوم ہو کہ وہ بڑا باہمت اور الٰہی عز و جلال سے نہ گھبراہٹا اور مصائب میں ثابت قدم رہنا اسکی فطرت میں داخل ہے۔ اسلئے خلیفہ نے خوش ہو کر اسکی بہت بڑی و وسیع جاگیر میں عطا فرمائیں اور چونکہ وہ مامون الرشید کے عہد میں نصیح افشا پر دازی اور خوبی ترجمہ میں مشہور ہو چکا تھا۔ حالانکہ وہ اُسکے عین شباب کا زمانہ تھا۔ مگر چونکہ اس نے اسی عمر میں ترجمہ کی عمدہ مہارت پیدا کر لی تھی۔ اسلئے متوکل نے اُسے ترجمہ کتب کی خدمت پر مامور کر دیا اور جس قدر وہ ترجمہ کرتا تھا اپنی اور ارق کے برابر سونا تول کر اسکو عطا کیا جاتا۔ خنیں بن اسحاق اور طیفیہ نصرانی کے امین رشک و حد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی جسکا انجام یہ ہوا کہ اسقفوں (لاٹا پادریوں) کی مجلس میں خنیں پر شرکت کینہ سے حجاج اور محمد دم کر دیئے جانے کا حکم لگایا گیا۔ اسلئے خنیں اپنے ہم مشربوں کی سخت گیری کے غم میں کوفت اٹھا کر مر گیا۔ اُسے خلیفہ کے دربار میں جو عزت و مرتبت حاصل تھی اُسکے مقابلہ میں خاص اپنے بھائی بندوں کا ایسا ذلیل برتاؤ اُسے سخت ناگوار گذر اور یہی سبب اُسکے لئے زہر قاتل بن گیا۔ اسکا رقیب طیفوری بھی خلفاء کے دربار میں متحرک تھا۔ خلیفہ رنجی کے عہد حکومت میں متی بن یونس نصرانی منظوری کہ شاہی دربار اور تمام خاص و عام سب کی لنگاہوں میں خاص عزت و اعتبار حاصل ہوا۔ یہ بڑا زبردست فلق کا عالم اور جملہ علوم عقلیہ کا ماہر کامل تھا۔ ابو نصر فارابی نام مسلمان حکیم نے علوم عقلیہ میں اسی کے سامنے زانوئے شاگردی کر لیا۔ بغداد کے سر آمد فلاسفہ میں متی بن یونس آخری شخص تھا۔ وہ دیر قتی کا بھتیجہ تھا۔ اُس نے ناماری کے مدرسہ میں ابتدائی تعلیم پائی اور وفائیل اور بنیامین سوجو دو زل یعقوبی مذہب کے پابند اور مشہور فاضل راہب تھے اس نے بہت کچھ پڑھا تھا۔ اسی وقت طاطار علی بن عیسیٰ تھا۔ مگر خلفاء کا مقرب اور حکومت اسلام کا فلاسفہ مانا گیا ہے خلفائے عباسیہ نے اسکو بغرض ترجمہ کتب بغداد میں طلب کیا تھا۔ پھر یحییٰ بن عدی بن حمید بن زکریا منطق جو خاتم المنطقین گذرا ہے اور اپنے وقت میں علوم حکمیہ کا سب سے بڑا فاضل مانا گیا۔ وہ متی بن یونس اور ابو نصر فارابی دونوں کی شاگردی میں رہ چکا تھا۔

اپنی لوگوں میں سے ابو الفرج بن الطیب نامور فیلسوف اور عالم بھی تھا جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ جانشین کا سررشتہ دار اور بغداد کے عیسائیوں میں بہت ہی سربراہ و مددگار شخص تھا۔

وہ شفا خانہ عضدی میں جو عند المدینہ دہلی کا بنایا ہوا تھا مطلب کیا کرتا اور شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا کا ہم عصر تھا شیخ الرئیس اُسکے علاج معالجہ اور طبی قابلیت کا تو مدح ہے مگر اُسکے فلسفہ کا تاویل نہیں چنانچہ اُس نے ابو الفرج پر چند وزن مارا اعتراض بھی کئے ہیں۔

اسی طرح جن لوگوں کو تمام خاص علم اور فلسفہ سے اسلام عزت کی نظروں سے دیکھتے تھے ان میں سے ایک شخص مشہور طائفہ صابین (سارہ پرست) کا عالم ثابت بن قرۃ جزائی بھی ہے اس نے نامور عالم فلک محمد بن موسیٰ بن شاکر کے گھر میں تربیت پائی اور علوم فلسفہ میں جو پایہ اسے حاصل تھا وہ اوکسی کو نصیب نہیں ہوا منطق طب اور ریاضیات میں اسکی بہت سی تالیفات موجود ہیں اسکو خلیفہ معتقد کے دربار میں اتنا رسوخ حاصل تھا کہ اسکے سامنے وزیر و پادشاہ کی بھی بات نہیں چلتی تھی۔ ثابت بن قرۃ مقام حران میں ۲۱۰ھ میں پیدا ہوا۔ اسکے بعد اس کے دو بیٹے ابراہیم اور ستان بھی اپنے باپ ہی کے قدم بقدم چلنے والے نکلے۔ اور اُسکے پوتوں میں ابوالحسن ثابت بن قرۃ بڑے پایہ کا عالم ہوا۔ ثابت۔ ابراہیم۔ اور ستان تینوں صابا بنی مذہب رکھتے تھے مگر انکی عزت اور قدر و منزلت مسلمانوں کی نظر میں یہ کچھ تھی جو اوپر ہدیہ ناظرین کی گئی ہے حتیٰ کہ بہت سے مسلمان شعراء نے باوجود اختلاف مذہب کے انکی مدح سرائی بھی کی ہے۔

میں رسالہ الحیات کو ان غیر قوم وغیر مذہب علماء اور فلاسفہ کے نام کہاں تک گناؤں جن کو اسلام نے کشادہ دلی کے ساتھ اپنے سایہ عاطفت میں لیا تھا۔ اور ان سے رعایت یا انکی عزت و احترام کرنے میں کچھ بھی مضائقہ نہیں کیا۔ اور اگر اسے منظور ہو تو میں بات پوری کرتے کے لئے ان بیشمار مسلمان حکماء اور فلاسفہ کا بھی ذکر سنا دوں جو خلفاء اور تابعداروں کی خدمات میں بڑے بڑے مغرر و عہدوں اور مناصب پر فائز ہوئے۔ یا جن پر مسلمان حکمرانوں کی خاص نظر عنایت ہوئی۔ مسلمان فلاسفر ابی یوسف یعقوب الکندی کا حال محتاج بیان نہیں۔ وہ شہر بصرہ کے اصلی باشندوں میں سے امیر اسحق کا فرزند تھا۔ امیر اسحق ایک عرصہ تک خلیفہ ہمدانی اور رشیدی کی طرف سے شہر کوڈ کا حاکم رہا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مغرر و صحابی اشعث بن قیس کی نسل سے تھا۔ ابی یوسف یعقوب علم طب۔ فلسفہ۔ ہیئت اور حساب کا زبردست فاضل

ہونیکے علاوہ فن موسیقی میں بھی بخوبی ماہر تھا۔ اُس نے بھی دو سکے مسلمان وغیرہ علم اکیطرح ترجیہ کتب قدیمہ کا کام کیا۔ اور قدیم فلسفہ یونان کی بہت سی کتابیں عربی میں اس طرح ترجمہ کیں کہ اُن کے دقیق اور مشکل مقامات کو شرح و بسط سے حاشیے چڑھا کر حل کر دیا۔ ابی یوسف یعقوب کو خلیفہ مامون مستعصم اور اُسکے فرزند احمد بن مستعصم کے درباروں میں بہت بڑی عزت حاصل تھی۔ ایسی ہی یحییٰ بن شاکر کے بیٹوں محمد۔ احمد اور حسن کا نام بھی اظہر من الشمس ہے جنہوں نے کہہ ارض کی حشت اور اُسکا محیط و قطر دریافت کرنے میں بے نظیر محنت برداشت کی۔ اور خلفاء اور اُمراء کے ہاں انہیں جو اعزاز نصیب ہوا۔ وہ بھی محتاج بیان نہیں شیخ الرئیس ابن سینا کا غور و انکی قوم میں کیا درجہ تھا؟ تاریخ سے اسکا بخوبی پتہ چل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شمس الدولہ کا وزیر ہوا۔ فارابی نے سیمف الدولہ بن حمدان کے دربار میں جو رسوخ پایا وہ بھی قابل لحاظ ہے۔

ہاں جن لوگوں کی سوانح عمریاں رسالہ الجامعہ شائع کیا کرتا ہے اُن میں بھی ابی حامد اسمعیلی کا ذکر بلاشبہ قابل اندراج ہے۔ اس زبردست عالم کے اقوال و الآثار اور روز کے اقوال سے بھی زیادہ آئندہ اندازہ اور فلسفیانہ رنگ میں بڑھے ہوئے تھے۔ مگر اُس نے بستر مرگ پر کر وٹیں لے لیکر جان دی جسکی قبراں مخلوق کی زیارت گاہ ہے عقیدہ کی خرابی کے الزام میں اُسے کوئی ضرر نہیں پہنچا گیا۔ بہر حال اس قدر حالات بیان کر نیکیے بعد ہمارا خیال ہے کہ رسالہ الجامعہ کے ناظرین کو معلوم

ہوے اسکا کہ اسلام جس کشادہ دلی سے اپنوں کا پاس لیا طر کر تا تھا ویسے ہی بیگانوں پر بھی نظر رحمت رکھتا تھا۔ شاید ہم سے یہ پوچھا جائے کہ وہ میزان و معیار کیا ہے جسکی روش سے اسلام کا پون اور بیگانوں کے ساتھ یکساں حسن سلوک جاسنجا اور بیان کیا گیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ میزان علم کی علمی قدر دانی ہے جس میں اپنے ہر بان ایڈیٹر رسالہ الجامعہ کو ایسا کہنے میں ایک طرح معذور بھی سمجھتا ہوں کیونکہ اس عنوان پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے بعض حوادث کو اپنے پیش نظر پا کر یہ تصور کر لیا کہ ان اداعات کی بنیاد دینی عقاید کا اختلاف یا مذہبی جوش کی تحریک ہے۔ حالانکہ بات یہ نہ تھی۔ بلکہ انکا اہل سبب یا تو احقانہ طرز حکمرانی یا مذہبی جہالت یا بعض کمینہ اور بیوقوف عامل حکومت کی سوز تہیر کو قرار دیتے ہیں۔ بہر حال میں زیادہ طویل کلام سے بچکر اب تیسرے امر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام اور مذہب عیسوی کی طبیعتوں میں مقابلہ کیا گیا

اور یہ مضمون اگلے دو عنوانوں اور آخر یعنی چوتھے عنوان سب سے اہم اور قابل توجہ ہے۔

دین سچی کی طبیعت اور اسکے اصول

مہمبہ | البتہ سو گمان ہے کہ مذہب سچی نے دینی اور دنیاوی حکومتوں کے بہن قرار واقعی فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی لئے اسکی طبیعت میں درگزر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ مگر مذہب اسلام میں یہ اصول رکھا گیا ہے کہ بادشاہ و حکمران ہی دنیاوی حکم اور دینی خلیفہ دونوں منصبوں کا جامع ہوتا ہے۔ لہذا اسکو درگزر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل سکتا۔

ہم کہتے ہیں کہ ان ہر دو مذاہب کی طبیعت اور علم یا اپنے کسی مخالف عقیدہ کے ساتھ انکی درگزر وغیرہ کا بیان کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں ہو سکتا جو رسالہ الہامی نے لکھا ہے۔ بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے ارکان اور وہ اہم اصول بیان کئے جائیں جو تمام مذہبی فروعات اور عقائد کے مرجع ہیں اور پھر انہی سے اصل حقیقت کا پتہ لگے۔

ہر ایک مذہب کے کسی اصول کی خوبی یا خرابی معلوم کرنے کے لئے واجب ہوتا ہے کہ اس مذہب کے پیروں کی اصول مذکور سے متعلق بعض ظاہری عادات یا بدعات کو بھی ملاحظہ کر دیا جائے جو شاید انہوں نے کسی دوسرے مذہب سے اخذ کی ہیں پس جس وقت کسی دین کے کسی اصول پر بحث کریں گے واسطے اس دین کے پیروں کا کوئی قول یا فعل پیش کرنا منظور ہو تو ان لوگوں کے قول و فعل سے بحث کرنی چاہئے جو اس مذہب کے زمانہ آغاز سے بہت زیادہ قریب ہے اور مذہب کی تعلیم خود بانی مذہب سے بالکل صحت اور سادہ حالت میں حاصل کر چکے تھے۔ اسی واسطے جو مشہور باجیل آج عیسائیوں کے مانتوں میں موجود ہیں انہی کے اقوال ہم مذہب عیسوی کے اصول بیان کرتے ہوئے سنائیں گے۔ یا زیادہ سے زیادہ ان کے ابتدائی ائمہ کے اقوال بھی اسکے بعد یہ دکھائیں گے کہ ان اصول پر عمل کرنے سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ مذہب کی طبیعت کے لئے کیا حکم تجویز کرتا ہے۔

نصرت کی پہلی اصل خوارق اور معجزے ہیں

دینِ سچی کی پہلی اصل اور اسکا سب سے مضبوط و گہرا ثبوت خوارقِ عادات ہیں۔ تمام انبیاءِ کرام کو پڑھا جاوے گا کہ ان میں سچ علیہ السلام کی صداقت پر بخیر اسکے اور کوئی دلیل نہ ملے گی کہ وہ خوارقِ عاداتِ انبیاء کو دکھاتے تھے۔ اور انجیلوں میں حضرت مسیح کے ایسے معجزات کی بے شمار تعداد درج ہے پھر مسیح علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والوں کے لئے بھی یہی بات صحتِ دین کی دلیل قرار دی ہے۔ جیسا کہ انجیل مسیحی وغیرہ کے دسویں اصحاح میں مذکور ہے۔ مگر خدا اس دین کے ابتدائی پیروں کے تمام اقوال کی پیروی سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک خوارقِ عادات ہی صحتِ اعتقاد کے روشن ترین نشان ہیں۔ اور یہ مخفی نہیں کہ خوارقِ عادات ایسا امر ہوتا ہے جو قوانینِ کائنات اور اُمینِ فطرت کے خلاف وقوع میں آئے۔ اسلئے جب یہ بات مان لی جائے کہ ہر ایک مذہبی گروہ اور پابندِ دین کیلئے خارقِ عادات امور کا دکھانا ممکن ہے تو خود بائی مذہب اور پیغمبر کی کیا خصوصیت رہ گئی؟ اور اس کے واسطے کون سا خاص حکم دیا جاسکتا ہے؟

انجیل نے تو اسی بات کو بھی اٹھانے کا دیا ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک رالی کے دانہ برابر بھی ایمان ہو تو وہ سلسلہ کائنات کو درہم برہم کر سکنے کے لئے کافی ہے جیسا کہ انجیل متی کے سترہویں باب کی دسویں آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ ”ہیں تم سے کچھ کہتا ہوں اگر تمہارے پاس ایک رالی کے دانہ برابر بھی ایمان ہو تو تو بیشک تم اس پہاڑ سے کہہ سکتے تھے کہ یہاں سے ماں ہٹ جا۔ اور وہ ہٹ جاتا۔ اور تمہارے نزدیک کوئی چیز غیر ممکن نہ ہوتی۔“ (متی باب ۱۷-۱۰)۔ اور مرقس باب ۱۱- آیت ۲۳۔ ”کیونکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس پہاڑ سے کہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دریا میں جاگے اور اپنے دل میں کچھ شک نہ کرے بلکہ ایمان لے آئے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے ضرور ہو جائیگا تو وہ چارے جیسی بات کہو اسکے واسطے ہو کر رہیگی۔ اور ۲۴۔ اسی واسطے میں تم سے کہتا ہوں کہ جس وقت تم نماز پڑھتے ہو اس وقت جو کچھ تم مانگو اور اسکی بات ایمان رکھو کہ اُسے ضرور پالو گے تو وہ چیز تمکو ضرور حاصل ہو جائے گی۔“

مگر دنیا کی تمام بحث و اجاش اور تحقیقات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عالم کائنات کے چند مستقل اور

مسلمہ وثابت شدہ قوانین ہیں نیز یہ کہ علتیں اپنی معلولات میں شرطیں اپنی مشروطات میں۔ اسباب اپنے مسببات میں اور محالات ان امور میں جن کا وجود انکی وجہ سے غیر ممکن ہے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا احکام اور اثر دیکھتے ہیں جو ہر ایک زمانہ میں اس مذکورہ بالا اصل کے خلاف ہوں گے۔ اور دنیا کے تمام علوم میں اس قسم کی بحثوں کا پایا جاتا بھی ضرور پائی ہے۔ اسلئے ماننا پڑے گا کہ ہر ایک علم اس اصل کے برخلاف اور اسکا ضد ہے۔ اور پھر یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ جو شخص اسکو ماننا ہوگا وہ کبھی اسباب اور ان کے مسببات میں بحث کرنے کا محتاج ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ اُسکا یہ اعتقاد کہ ہر ایک چیز کا ہونا اوسا سکایہ ارادہ کہ وہ چیز ہو جائے۔ بس یہی دو باتیں اُسکے حصول مدعا کے لئے کافی ہیں۔ اُسے علم کی طرف سے بالکل مستغنی بنا رہا ہے اور علم اُسکے اعتقاد کا دشمن بھی ہے۔ اسلئے جس وقت علم نے بیج میں اگر اُسکے عقیدہ کی حکمت کی فراحت کی تو یہ مصیبت بڑی شکل سے برداشت کر چکا سکے گی۔

نصرانیت کی دوسری اہل بینی عیسوی کی مطلق حکومت ہے

عیسائیت کی دوسری اہل وہ دینی حکومت ہے جو مذہبی علماء کو عام اہل ملت پر دیکھی ہے اور جسکے ذریعہ سے وہ عوام کے عقائد اور دل کے مخفی خیالات کی باگوں پر ہر طرح قابض ہیں جس طرف چاہیں ان کی باگ مٹا دیں۔ اس اختیار مطلق کو بائبل کے حکم سے۔ اور بھی خدا اور تقویت مل گئی ہے۔ دیکھو بائبل متی۔ باب ۱۶۔ آیت ۱۹۔ میں تمکو آسمانوں کے ملکوت کی کنجیاں عطا کرتا ہوں اسلئے جس چیز کو تم زمین پر ربط دو گے۔ آسمان پر بھی اُسکو ربط دیا جائے گا۔ اور جس امر کو تم زمین میں حل کر دو گے وہ آسمانوں پر بھی حل کر دیا جائیگا۔ اور بائبل کے باب ۱۸ آیت ۱۸ میں آیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جن چیزوں کا تم زمین پر ربط کر دو گے انکا آسمان پر بھی ربط کیا جائے گا۔ اور جس چیز کو تم زمین پر حل کر دو گے وہ آسمان میں بھی حل کر دیا جائے گی۔

اسلئے مذہب عیسوی میں کاہنوں کا رئیس جس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائی نہیں ہے بس وہ دائرہ عیسویت سے خارج ہو گیا۔ اور جسکو اس نے عیسوی قرار دیا وہ مذہب کے حلقہ میں داخل ہو گیا۔

غرض کہ مذہب عیسوی کا عام معتقد اپنے اعتقادات میں ایسا آزاد نہیں ہے کہ اپنی عقل کی ہدایت کے موافق سمجھ یو جہر اصول مذہب پر غور کر سکے بلکہ اس کی آنکھوں پر اس کے مذہبی سرگودھ کے لبوں نے ایک مضبوط پٹی باندھ رکھی ہے جس سے وہ کسی معاملہ پر نگاہ ڈالنے کی قوت ہی نہیں پاتا اور جہاں کسی امر کی تحقیقات کا ارادہ کرتا ہے۔ فوراً مذہبی حکومت اسکو روک دیتی اور اسے ارادہ سے باز رہنے کی ہدایت کرتی ہے۔ اور اگر آپ بعض عیسائی اس صہل کو غلط بتانے یا اسکی صحت میں جیل حجت کرنیکے لئے آمادہ ہوں گے۔ لیکن اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ پذیرہ صدیوں کی طویل مدت تک عیسائیت کا عملدرآمد اسی پر رہ چکا ہے۔

نصرانیت کی تیسری صہل ترک دنیا ہونے

ہر وہ صہل تذکرہ بالا کے بد عیسائیت کی تیسری صہل دنیا سے قطع تعلق کر کے آخرت کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہم یہ صہل موجودہ انا صہل اور رسولوں کے اعال میں صاف صاف موجود پاتے ہیں اور جب کسی اگلی کتاب کو اٹھا کر مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی یہ صہل ضرور ہی کہیں نہ کہیں ملینگے۔ ان کتب میں اکثر عالم ملکوت کی جانب منقطع ہو جانے اور دنیا سے بھاگتے رہنے کے صریح احکام نظر آئیں گے چنانچہ انجیل متی کے باب ۶-۱۰ اور ۱۶ میں ایسے احکام موجود ہیں جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:-

متی باب ۶- ”تکو ہرگز یہ قدرت نہیں کہ خدا اور مال دونوں کی خدمت کر سکو۔ ۲۵- اسی واسطے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو محض کھانے پینے کی چیزوں میں مصروف نہ کرو۔ اور اپنے جسموں کو چہی پوشاکوں ہی کے لئے خاص نہ سمجھو۔ کیا زندگی کھانے سے اور بدن لباس سے افضل نہیں۔ ۲۳- مگر تم پہلے خدا کے ملکوت اور اسکی نیکی کو طلب کرو۔ اور یہ سب چیزیں تمہارے لئے زیادہ کی جائینگے۔ ۲۴- کل کی فکر نہ کرو کیونکہ کل اپنی آپ ہی فکر کر لیا آجکے ہی دن کی برائی آج کافی ہے۔“

متی باب ۱۶- ۲۳ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کسی مالدار شخص کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا سخت دشوار ہے۔ ۲۴ اور میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ سوئی کے نلکے سے

اونٹ کا کل جانا بنیت اسکے بہت آسانی ہے کہ کوئی دولت مند شخص خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے۔“

مستی باب ۱۰۔ ”۹۔ اپنی مکر کے ٹنگوں میں کوئی سونا۔ چاندی۔ اور تانبہ نہ رکھو۔
۱۰۔ اور نہ راستہ کے لئے کوئی توشہ دان۔ اور نہ دو کپڑے۔ اور نہ جوتے اور نہ لالٹھی۔“
اور مذہب عیسوی نے ہی رہبانیت اختیار کرنے اور شادی بیاہ ترک کر دینے کی ترغیب لائی ہے جسکی وجہ سے انسانی نسل کا انقطاع ہو جاتا ہے چنانچہ انجیل متی میں آیا ہے۔

متی۔ باب ۱۹۔ ”اور بہت سے ایسے خستی پائے جاتے ہیں جنہوں نے آسمانی بادشاہت کے لئے اپنے تئیں خستی بنا ڈالا ہے جسکو قبول کرنے کی طاقت ہو رہ قبول کرے۔“

پھر آسمانی بادشاہت کا معاملہ ایسے ایمان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے جو صحیفہ کائنات پر نظر کرنے سے الگ تھلگ ہے۔ اسلئے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو شخص اس اعتقاد کا پابند ہو وہ کسی علم پر غور کرنے سے کیونکر بہرہ ور ہوگا۔ کیونکہ علم کا تو اثر ہے کسی معاملہ میں کچھ فعل ہی نہیں اور دنیا مذہب عیسوی کے پابند پر حرام کر دی گئی ہے، لہذا اب کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ ایک عیسائی کی تمام تر توجہ نماز اور دل کو ماسوا سے بالکل بھیر کر عبادت ہی میں لگانے پر منحصر اور مبذول ہے گی۔ اور اسکے نزدیک مخلوق الہی کے حالات پر غور کرنا ہرگز داخل عبادت نہ ہوگا۔ اس وجہ سے انجیل جس عبادت کی تعلیم دیتی ہے وہ ایمان اور نماز کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ +

نصرت کی چوتھی اصل غیر معقول باتوں پر ایمان کھنا۔

جیسا کہ چوتھی اصل جو حقیقت اسکی اصل اصول اور کیتھولک اور تھوڈکس۔ اور پروٹسٹنٹ ہر ایک عیسوی فرقہ کے نزدیک بلا اختلاف ایکساں مانی گئی ہے یہ ہے کہ ایمان ایک نعمت الہی ہے جس میں عقل کو کچھ دخل ہی نہیں اور دین میں بہت سی باتیں فوق عقل یعنی عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں۔ گویا وجود اسکے ان باتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ سینٹ نیلم کا قول ہے۔ ”پتھر واجب ہے کہ جو چیز پہلے تیار ہے دل پر پیش کی جائے اسکو بلا غور و تامل مان لو۔ پھر اسکے بعد

جو کچھ تم نے اعتقاد کر لیا ہے اُسکے مفصل طور پر سمجھنے کی سعی کرو، لہذا ایمان جو نجات کا واحد وسیلہ ہے عقلی نظر کا کچھ بھی محتاج نہیں نہ اُسکے لئے مصیفہ کائنات کے اصول سے تطبیق و جانچ جائی جاوے اور نہ اس بات کی ضرورت کہ مومن آدمی اپنے ایمان کی کُنہ دریافت کر لے یا نیک ارادہ کرے اور مقدس سینٹ انیلیم کا آخری فقرہ پھر اُسکے بعد جو کچھ تم نے اعتقاد کر لیا ہے اُسکے مفصل طور پر سمجھنے کی سعی کرو، انسان کی قدرتی راز جوئی اور فطری خواہش فہم پر احسان رکھنے کے لئے کہہ دیا گیا ہے تاکہ جب وہ اپنے مقدمات کو بالکل ممنوع الغنم دیکھے تو اُن سے بھرک نہ اُٹھے۔ ورنہ نجات اور خلاصی پانے کے لئے تو صرف ایمان رکھنا ہی کافی ہے۔ پہریتاؤ کہ اُس طالب فہم کی مٹی کس قدر خوار ہوگی جسکی کوشش نے اُسے اپنے اعتقاد کے خلاف کسی نتیجہ پر پہنچایا تو گویا مقدس سینٹ نے فہم کے بھی یہی معنی قرار دیئے ہیں کہ مرد مومن اپنے ایمان پر ترقی حاصل کرنے کے واسطے خواہ کوئی ایسی من گھڑت بات بھی بنائے جو اُس اعتقاد کے مفہم سے منزلاً دور اور الگ ہو۔ !!!

نصرانیت کی پانچویں اصل یہ ہے کہ متعدد کتاہیں انسانی معاشرہ و معاوٹوں کی تمام ضروریات پر حاوی ہیں

پیر وان مذہب عیسوی کا پانچواں عقیدہ یہ ہے کہ بائبل کے جو حصے عہد قدیم اور عہد جدید کے نام سے مشہور ہیں۔ اُن میں ایسی تمام باتیں پائی جاتی ہیں جنکا جاننا انسان کے لئے ضروری ہے خواہ وہ باتیں دینی عقاید۔ آداب نفس اور اُن اعمال جسمانی سے تعلق رکھتی ہوں جو حکومت اعلیٰ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے کارآمد ہیں یا اُنکا تعلق اُن علوم سے ہو جو عقل انسانی کے نتائج ہیں اور جن سے وہ جائزہ فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔ تیر تو رلیان جو تیسری صدی عیسوی کے خاتمہ پر مسیحی عقاید کو سب سے اچھو طور پر بیان کرنے والا مانا گیا ہے اور اُس زمانہ تک اس مذہب میں نئی نئی بدعتوں کا کچھ زیادہ اضافہ بھی نہیں ہوا تھا۔ لکھتا ہے۔ عیسوی مذہب کے عقاید کی بنیاد آسمانی کتابوں پر رکھی گئی ہے۔ اور ان کتابوں کی صحت کی دلیل اُنکی قدامت ہے۔ یہ کتاہیں

”ہو مرشاعر“ کی تصنیف رومانیوں کے سب سے مشہور تراویق قدیم آثار۔ بلکہ خود رومن حکومت کی بنیاد پڑنے کی تاریخ سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ اور زمانہ حقیقت کا مددگار ہے۔ پھر ان پیشینگوئیوں کا ٹھیک اُترنا جو ان آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ بھی انکی صحت پر بڑی بہاری دلیل ہے۔ بعد ازین لکھتا ہے ”عیسائیوں کے نزدیک ہر ایک علم کی بنیاد بھی کتاب مقدس اور کینسہ کی تقلیدیں ہیں۔ خدا نے ہکو بذریعہ وحی صرف دینی تعلیم ہی عطا کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اُس نے اسی ذریعہ سے ہمیں ان تمام امور کی بھی تعلیم دی ہے جو اسکے حسبِ مرضی ہکو عالم کائنات میں معلوم کرنی ضروری تھے۔ لہذا کتاب مقدس میں علم و عرفان کا اس قدر کافی ذخیرہ موجود ہے جسکا حاصل کرنا انہماک کے لئے ضروری سمجھا گیا ہے“ نظر کریں آسمانی کتابوں میں آسمان و زمین اور تمام موجودات عالم یا اقوام عالم کی تواریخ کا جو کچھ بھی ذکر کیا بیان ہوا ہے وہ خواہ کتنا ہی مقولات و محوسات اور شہادت سے بعید ہو۔ مگر انسان پر لازم ہے کہ وہ پہلے اُسے ٹھنڈے دل سے ان کا اُسرا بیان لائے اور اسکے بعد انکو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی پوری طرح مان بھی لیں۔ اور ان کو دلیں گچھ دیں۔ چنانچہ کسی غافل عیسائی کا قتل ہے نہ کتاب مقدس سے فنِ معنیات کو شکلِ طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے“ +

عیسائیت کی چھٹی اصل مسیحی مذہب کے پیروں اور ان کے مساوی

دوسرے لوگوں میں تفریق کرنا ہو

(حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی)

یہ سب جہاں تک معلوم ہوتا ہے سب سے آخری اصل ہے اور یہ انجیل متی کے سویں باب میں بیان کی گئی ہے۔

متی باب ۱۰۔ آیت ۳۶۔ ”تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ میں زمین پر امن قائم کرنے آیا ہوں میں امن قائم کرنے نہیں آیا بلکہ تلوار لیکر آیا ہوں۔ ۳۵۔ میں اس واسطے آیا ہوں کہ انسان کو اس کے باپ سے مخالف اور جد اکر دوں۔ بیٹی کو ماں کا دشمن بنا دوں۔ اور بہو کو ساس سسر والے الگ کر دوں۔“

۳۶۔ اور انسان کے دشمن ایسی کے گھر والے ہیں اور پھیل گئے متعدد مٹا مول میں اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ مسیح کی محبت یا انکی جہنم ہدایتوں کی تعمیل میں درسا نخل بھی ڈالنا ہلاکت کا موجب ہے۔ اور لوگ کٹر جگہ پہنچا ہے کہ عذاب آخرت سے پہنچا رہا یا نہیں۔ بسے صرف ایمان کہنا بھی کافی ہے لیکن وہ سختی کی نوع جو تمہارے گمان نہ کر وہ کہ میں امن قائم کرنے آیا ہوں۔ اللہ میں پائی جاتی ہے۔ اسکا اثر ابتدائی زمانہ کے مستقین عیسویت میں پورا پورا باقی رہا۔ اور انہی آثار پر سے وہ تمام فوائد قربان ہو گئے جو چند دوسری نصیحتوں سے لوگوں سمجھ نہیں آ سکتے تھے۔

ان اصول کے آثار اور نتائج

یہی باعث تھا کہ ابتدائی زمانہ کے عیسائی لوگوں نے شان نعل فریسا سے چست پوشی کی اور ایمان و عبادت کو ماسوا سے متغنی بنا دینے والی چیزیں سمجھ کر کسی اور بات کو قابل توجہ نہ رہی نہیں کیا بلکہ انکی ساری کوششیں اسی ایمان اور عبادت کی دعوت پہنچا دینے پر متمرکز رہیں جسکے وسیلے بھی صرف یہ دو امر یعنی ایمان و عبادت ہی تھے۔ گویا دلیل و مدلول دونوں ایک ہی چیز تھی اور اس وجہ سے انکی ہمتیں بالکل پست ہو گئیں چنانچہ جب انکی عقلوں میں دنیا کی کسی چیز کا علم حاصل کرنے کی غبت پیدا ہوتی تو وہ عہد قدیم کی کتابیں بساتے رکھ کر ایسی ہی دونوں دفتیوں کے مابین تمام علوم کو منحصر کر دیتے کیونکہ ان کے خیال میں وحی الہی اپنے نقل سے منہ بیلور خود کوئی کام کرنے یا کسی بات پر غور کر سکنے کی ضرورت ہی نہیں رہنے دی تھی۔ پس جو چہ کام عقل سے لیا جاسکتا وہ صرف اتنا تھا کہ کتاب مقدس کی عبارتوں کو سمجھ لیا جائے۔ مگر ایسے کے ساتھ ایک ذی عقل کو بھی اسکے سمجھنے کی اجازت نہ تھی بلکہ اس خوف سے کہ پڑا کہیں ایمان سلیم میں خلل آجائے کتاب مقدس کے معانی و مطالب کا سمجھنا اور سمجھا سکتا صرف کنیسوا کے کئی رئیسوں یعنی ذی علموں کا حق رکھا گیا تھا لیکن فرقہ پروٹسٹنٹ کے نزدیک اہل کتبہ کے سوا اور کون سمجھ لوگ بھی کتاب آسمانی کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ تلوار کی چمک اور عزیزیوں دوستوں سے جدا ہو جانے کا خوف مذہب عیسوی کے ان تمام ناقابل برداشت اصولوں کی زحمت لوگوں کو گوارا کرتا رہا پینا پنجو جہاں کسی شخص کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا تھا جو ایمان کے مفردہ امور میں سے کسی امر کا معارض ہو

تو فوراً ہی اس شخص کے اس خیال کی جڑ کاٹنے پر توجہ کی جاتی تھی۔ اور اس بارہ میں اُس کے ساتھ ذرا بھی نرمی اور مہربانی نہیں کی جاسکتی تھی کیونکہ اس بات کو خود مسیح علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا تھا جیسا کہ انجیل میں وارد ہو چکا ہے کہ ایک بار مسیح علیہ السلام سے کسی نے کہا۔

۳۷۔ تم تمہاری ماں اور بہنیں، باہر کھڑی ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ ۳۸۔ مسیح علیہ السلام نے جواب دیا میری ماں اور بہنیں کوئی ہیں؟ ۳۹۔ پھر اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔

یہ ہیں میری ماں اور بہنیں۔ ۴۰۔ اسی ہی اور باتیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص دین مسیحی کا اعتقاد رکھتا ہو اُس کے اور اُس شخص کے مابین جو ذرا بھی اس مذہب کے عقائد سے خلاف ہو قطع تعلیق کر دینا واجب ہے۔ اور یہ امر مخفی نہیں کہ ایک بات جو ابتدا میں بہت تھوڑی ہوتی ہے آخر کار بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جاتی ہے چنانچہ ذیل میں ان ابتدائی سختیوں کا وہ آفت خیز نتیجہ دکھایا جاتا ہے جو یکم طبیعت مرد زمانہ کے بعد نکلنا ضروری تھا۔

مسیحی لوگوں کے۔ لوں میں یہ بات جم گئی کہ سلامتی اسی میں ہے کہ غور و فکر کو چھوڑ کر رضا و تسلیم کو نافذ کر لیا جائے۔ اور اس امر کو قوت حاصل ہونیکے وقت یہ قاعدہ قرار پایا کہ نہجالت خدا ترسی اور پرہیز گاری کی ماں ہے۔ اور اکثر عیسائی مذہب اور مسلمانوں کے فرقے آج تک اسی قاعدہ پر چل رہے ہیں جو گذشتہ زمانہ والوں کی وراثت کی برکت کہو جاسکتی ہے (۱) غرض کہ تعلیم کا انحصار صرف مذہب پر نہ رہا بلکہ اس کے بغیر اسکے جو کچھ ظاہری طور پر ایمان اور اصلاح کے متعلق دعوتِ نئے کے لئے لازم ہے۔ عام اشخاص کو مزید تعلیم دینے سے روک دیا گیا۔ اس وجہ سے پادروں کے علاوہ اور تمام لوگ بالکل جاہل اور کنہہ ناسر آش بن گئے حتیٰ کہ امور دین اور اُس کے حقائق و اسرار سے بھی لوگ محض ناواقف بن گئے۔ یورپ کی جہالت اور لاعلمی کا مشہور واقعہ سولہویں صدی میں ویدارستارہ کا ظہور ہے جس کو دیکھ کر تمام یورپ میں ایک کھلبلی مچ گئی اور اُس نے بابا پوپ سے پناہ مانگی۔ پوپ نے ان کو پناہ دیکر ویدارستارہ کو دور ہو جانے کا حکم دیا جس کی انت سے ڈر کر ویدارستارہ غائب ہو گیا اور پھر پچیس سال کی مدت دراز تک نیامان نہ ہو سکا !!

کسی شخص کو اجازت نہ تھی کہ وہ مذہبِ مقدس کے صریح بیانات اور تعلیمات کے خلاف کوئی رائے ظاہر کرے۔ اسی لئے جس وقت پاپاچ نے اپنے خیال ظاہر کیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے

بھی موت کا وجود تھا یعنی قبل اسکے کہ آدم علیہ السلام ممنوعہ درخت کا پھل کھا لینے کے گناہ کے مرتکب ہوں اُس وقت بھی حیوانات کو موت کے سابقہ پڑا کرنا تھا پس ایک شور مچا۔ اور اس قدر جنگ و جدال برپا ہوئی کہ شاہنشاہی احکام اس رائے کے ہر ایک معتقد کو قتل کر دینے کے لئے صادر ہوئے۔ چنانچہ مورخ لکھتا ہے: ”اور اسی طرح یہ اعتقاد کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جانور کو موت کے سابقہ پڑنا تھا۔ پولیٹیکل جرم قرار دیا گیا“

جول تیسر کے عہد میں بمقام اسکندریہ بطالسہ اور مصری لوگوں کی تمام کتابیں جلا کر خاک کر دی گئیں۔ پھر اسکے بعد بھی کچھ تحوری سی کتابوں کے ضائع کرانے کے لئے جو بطالسہ کے کتب خانہ میں باقی رہ گئی تھیں اسکندریہ کے بطریق ”تیوفیل“ نے شہر میں ہنگامہ اور شورش برپا کر دی اور جب ان کو ایک سر سے تلف کر دیا اُس وقت خاموش ہوا۔ اور ”سیدوس“ مورخ کا بیان ہے کہ جب تیوفیل نے شاہنشاہی فرمان ان کتابوں کے تلف کر دینے کی بابت مائل کر لیا تو اس کے تقریباً بیس سال بعد خود اس مورخ نے کتب خانہ کی خالی الماریوں کا اپنی آنکھوں شاہدہ کیا تھا۔

تیوفیل کے بعد اسکا بھانجا ”سیریل“ اسکندریہ کا بطریق مقرر ہوا یہ شخص بڑا خوش بیان تھا اور اپنی آتش زبانی سے اس نے تمام قوم کے دلوں پر ایسا قابو کر لیا تھا کہ کوئی شخص اسکے احکام سے سرتابی نہ کر سکے کیا مجال تھی۔ انہی دنوں اسکندریہ میں ایک نوجوان لڑکی ”ہیاتی“ نامی علمی ریاضی میں بہت بڑی ماہرہ اور فلسفہ و سائنس کی فاضلہ تھی علوم ریاضیہ کے اچھے اچھے عالم اُس کتب خانے روزگار کی صحبت سے فیضیاب ہونے کو جمع ہوا کرتے اور ہمیشہ اُسکی مجلس میں بہت سی باتوں پر بحث ہوا کرتی تھی۔ اور بخیر ان کے یہ تین سکے خاصکر زیر بحث آتے تھے۔ ہم کون ہیں؟ اور کہاں جائینگے؟ اور ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ”سیریل“ سے یہ حالت نہ دیکھی گئی

اور باوجودیکہ وہ لڑکی مسیحی مذہب کی بھی پابند نہ تھی۔ بلکہ اپنے باپ دادا مصریوں ہی کا مذہب رکھتی تھی ”سیریل“ نے عیسائی قوم کا اشتغال دلانا شروع کیا اور اس قدر بھرپور کیا کہ وہ لوگ اُس لڑکی کے ہاتھ میں مل گئے۔ آخر ایک دن جبکہ وہ بے نظیر لڑکی اپنے مجلس کے مکان کو جا رہی تھی میاں میل نے اُسے پکڑ لیا۔ اور بالکل برہنہ کر کے ویسی ہی ننگی کنینہ میں لیکے جہاں اُسے قتل کر کے پہرہ کے تمام جوڑ بٹنا لگا لگا کر دیئے اور ہڈیوں کو گشت سے الگ کر لیا جس کے بعد گشت

آگ میں جلادیا گیا۔ اس قصہ کا راوی مرنج لکھتا ہے :- اور "سیریل" سے کسی نے ماننا بھی نہ پوچھا کہ اُس نے بیکس "ہیاتی" کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نہ رومانی حکومت نے اس معاملہ پر کوئی توجہ کی۔"

مذہب عیسوی میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں ظاہر ہوا کہ جسکے مقرر کرنے کا کسی فرق نے کوشش کی ہو اور دوسرا فرق اُس پر معترض نہ ہوا ہو تو خون کے دریا نہ بہ گئے۔ اور تمام عیسوی مذہب کی تاریخ ایسے خونی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اُس پر نظر ڈالکر دیکھو کہ اُس وقت سرزمین مصر مختلف عیسائی فرقوں کے خون سے کیونکر رنگین بنی ہے۔ جبکہ کنواری مریم کو جسود اور خدا کی ماں تسلیم کرنے پر باہمی نزاع برپا ہوا تھا۔ یہ بات تو مذہب عیسوی کی طبیعت ہے کہ جو شخص شیخ کی پیروی نہ کرے وہ ضرور ہلاک ہوگا اور جو ہلاک ہی ہوگا اُسے زندہ رہنے کا کوئی استحقاق نہیں۔ دیکھو اعمال کے پانچویں صبح میں اُس شخص کا قصہ جس نے اپنا تمام مال و اسباب بیٹھایا تھا اور جب وہ مقدس "پطرس" کی خدمت میں حاضر ہوا تو ساری قیمت اُسکے مذکر دینی لیکن کچھ بھاری مقدار مقدس پطرس سے چھپا کر اپنے لئے رکھ چھوڑی تھی۔ پھر مقدس پطرس کو حقیقت حال کی اطلاع مل گئی۔ اُس نے اُس شخص کو ملازمت کر کے معجزہ سے اُسکی جان بھی نکال لی۔ جسکے بعد اُس آدمی کی بیوی مقدس پطرس کے پاس آئی جو اپنے شوہر کے کچھ مال مخفی رکھنے سے آگاہ تھی مگر اُس نے مقدس پطرس کو خبر نہیں دی جس سے ناراض ہو کر مقدس پطرس نے اُسے بھی برا بھلا کہا اور اُسکو آگاہ کیا کہ تیرا شوہر مر گیا ہے۔ چنانچہ وہ عورت بھی اسی اصرار سے مر گئی۔ اسلئے جب خدا کسی آدمی کو خود اپنا کچھ ذاتی مال اپنے پاس چھپا رکھتا ہے اور اُسے رسولوں کو مذکر کے طور پر نہ دینے کی سزا میں جان سے مار دیتا ہے تو پھر جو شخص زمین پر خدا کے نائبوں سے مخالفت کرے اور اُن کے اعتقاد میں کوئی نئی نکلے۔ اُسے زندہ رہنے کا حق کیونکر دیا جاسکتا ہے؟

پوپ "انوسان سوم" نے رومن کیتھولک عقیدہ سے اختلاف دیکھنے والے عیسائیوں کا تمام مال ضبط کر لینے کا حکم دیتے وقت بتو تقریر کی تھی۔ اُس میں یہ بھی کہا تھا کہ:- "اُن منکروں کی اولاد کے لئے صرف اُن کی جان کے سوا کچھ اور چیز نہ چھوڑنی چاہئے۔ اور یہ اُنکی جانوں کا چھوڑ دینا بھی نہایت مہربانی اور احسان ہے" کیا اس عبارت میں مقدس پوپ نے نہ صرف منکروں کو

کی ذات تک محدود رکھا ہے؟ انہیں بلکہ اُس نے صاف طور سے انہیں بھی باپ کے گناہوں میں شامل کر لیا۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ اُن غریبوں کو جان کی امان دینا احسان و کرم میں شمار کیا جائے؟ یہی کہ اُن کے باپ مُنکر دین ہوئے تھے۔ اِس لئے اُن بد بختوں کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ +

اشاعتِ علم پر عیسائیت کی روک ٹوک اور بندشیں

قطنطین اعظم کا عہد مذہبِ عیسوی کی پوری قوت اور عروج کا زمانہ تھا جسکے بعد وہ قوت ایک عرصہ تک بڑھتی اور ترقی کے اوج پر چڑھتی رہی لیکن اِس تمام مدت کی تاریخ مذہبِ عیسوی اٹھا کر دیکھو کہ ہمیں علم اور فلسفہ کا نام تک نہیں نظر آتا۔ ہاں اُن دینی جھگڑوں کے اُتار میں جو کبھی بادشاہوں کے اختیارات سے کام لیکر فیصلہ کئے جاتے تھے۔ اور گا ہے بڑے بڑے فلسفے فراہم کر کے تصفیہ ہوتا اور کسی وقت خونریزی اور شمشیر اُن جھگڑوں کو چمکاتی تھی آتشِ علم کے شعلے فرو کر کے محض دین کی اعانت کرنے پر لوگوں کی توجہ منحصر پائی جاتی ہے۔ دیکھئے اور اچھی طرح دیکھئے کی بات تو وہ ہے جبکہ مذہبِ عیسوی کے پابندوں نے اپنی پڑوسی غیر مذہبِ اقوام پر انگو عیسائی بنانے کی غرض سے چڑھائیاں کیں۔ یا جبکہ یورپ کے حکمرانوں میں روسا و کینسہ کے اشتعال دلائنے سے باہمی خونریزی کا بازار گرم ہوتا تھا اُس وقت علم و فن کی بھی کیڑ بکری پیدا کی جاتی تھی۔ اور اِس بات کو ہر شخص بخوبی جانتا اور سمجھ سکتا ہے جسکو علم تاریخ سے کچھ بھی مس ہو لیکن ہکوا کی تفصیل دینے کی بسلسلے ضرورت نہیں کہ یہ بات ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔

البتہ ظہورِ اسلام اور ملکِ اندلس میں اسلامی حکومتِ ایم ہونیکے بعد یورپ میں علم اور مذہب کے مابین ایک طرح کا نزاع برپا ہوا شروع ہوا۔ اور جن دنوں صلیبی لڑائیاں بڑے زور و شور سے ہو رہی تھیں اُن دنوں اہل یورپ کو مسلمانوں سے زیادہ سابقہ پڑنے کا باعث یہ نزاع اور بھی ترقی پکڑ گیا۔ صلیبی لڑائیوں کی آگ مقدس عیسائی علماء اور روسا و کینسہ نے بھڑکائی تھی وہ یورپ کے عیسائیوں سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ مسلمان بُت پرست ہیں اور ادھنوں نے ارض مقدس پر قبضہ کر کے وہاں سے دین و حید (عیسویت) کو خارج کر دیا اور اُن درندہ وحشیوں (مسلمانوں) نے "یروشلم"

کی پاک سرزمین پر ہر طرح کی خرابی کا بیج بویا ہے۔ ایسی باتیں سننے سے یورپ کے نادان عیسائی جوش میں بھر جاتے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں حمایتِ صلیب اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس لینے کے لئے جہاد کی نیٹ سے ملک شام کی طرف آتے رہتے تھے۔ مگر جب یہ مجاہدین اپنے ملکوں کو واپس گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے بیان کیا کہ ان کے دشمن (مسلمان) دیندار، مؤحد، اہلِ مروت، دوست نواز، وفاء پرور، اور حسن معاشرت میں یکتا و موثر رہ گئے ہیں۔

پھر جبکہ امریکن فیلسوف لکھتا ہے: خلیفہ ”حکم ثانی“ نے ملک انڈس کو جنتِ نظیر بنادیا تھا جہاں یہودی اور عیسائی دونوں مذہب کے لوگ امن و آزادی کے زیر سایہ عیش و مسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مشہور علامہ ”لیٹرس“ لکھتا ہے کہ اس نے بہت سے یورپین علماء کو ملک انڈس میں علمِ فلک کی تحصیل کے لئے آتے دیکھا۔ یہاں تک کہ انگلستان تک کے علم دہنر کے پیاسے اسی علمی سرچشمہ پر آکر سیراب ہو جاتے تھے۔ یہ طالب علم چاہے جس ملک سے آئیں بزرگ انڈس میں ان کو ہر طرح کی آسائش نصیب ہوتی تھی۔ اور خلیفہ کا محل تو گویا کتا باندی کا کارخانہ تھا۔ جہاں ہر وقت کتابیں نقل کی جاتی رہتی تھیں۔ کہیں انیسوٹھ کی جدولیں بنائی جاتی اور کسی طرف جلد بندی ہوا کرتی۔ غرض کہ اسی طرح ”لیٹرس“ نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔

اس کے بعد اہل عرب کی ایجاد لے کاغذ سازی کو ترقی دی۔ اور اسکے کچھ زمانہ بعد سنگ چھاپا کا اکتشاف لوگوں کے لئے اظہارِ خیالات میں موجبِ سہولت ہوا۔ علم دہنر کے قاصد یعنی یورپ کے طالبانِ علوم سپین کے علمی سرچشمہ سے سیراب ہو کر اپنے اپنے ملکوں میں واپس گئے تو انہوں نے اپنی قوموں کو زورِ علم و حکمت سے آراستہ بنانے پر توجہ کی۔ نالِ بعد اہلِ یورپ کی عقلوں میں فلسفہ کی ایک نئی روشنی چمک دکھانے لگی۔ جبکہ یورپ میں فلسفہ ابنِ رشد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا مسیحیت نے علم سے نورِ الٰہی ٹھکانا دی۔ جہاں کسی کی زبان سے کوئی بات کتب مقدسہ کے نصِ میرج کے خلاف یا کینسہ کی حدودِ تقلید سے متجاوز نہ تھی۔ یا سُنّا لیا کہ فلاں شخص یوں کہتا ہے۔ اور اُسکی شامت آگئی۔ ”زی رومینس“ نے کہا کہ:۔۔۔ توں فرج دھتک ہندلی جنگلی کمان نہیں ہے۔ جبکہ ذریعہ سے جب وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے۔

بلکہ یہ صورت پانی کے باریک قطرہوں میں آفتاب کی روشنی کا عکس ٹپرنے سے پیدا ہوتی ہے۔
 بس فوراً ہی اس روشن خیال عالم کو گرفتار کر کے "روما" کی جانب روانہ کر دیا گیا جہاں وہ قید میں
 پڑا پڑا اصرار کیا۔ مگر اسپرینچی عیسائی پیشوا یا ان مذہب کو میر نہ آیا یہاں تک کہ مرنیکے بعد اس سخت
 عالم کی لاش اور کتیا میں فتوے سے دیکراگ کی نذر کر دی گئیں۔ فتوے دینے کی وجہ یہ قرار دی گئی
 کہ اس نے "روما" اور "انگلستان" کے کلیسوں میں باہمی صلح و صفائی کر دینے کا قصد کیا تھا
 اور حق یہ ہے کہ اس گناہ سے بڑھ کر کوئی اور گناہ کیا ہو سکتا تھا؟ بے شک یہ گناہ تو س قریح کو
 پانی کی باریک لہروں میں رہتا ہوا آفتاب کے انکاس کا نتیجہ بنانے سے بد جہاں بڑھا ہوا تھا۔ یہ

چھپی ہوئی کتابوں پر سخت نگرانی قائم کی گئی۔ ہر ایک
 مولف اور چھاپنے والے پر ضروری تھا کہ وہ پہلے
 اپنی تصنیف کردہ کتاب یا جس کتاب و مضمون کو وہ

چھپی ہوئی کتابوں کی نگرانی
اور تفتیش کا محکمہ۔

چھاپنا چاہتا ہے یا اس مجلس کو دکھا دے جو نگرانی کے لئے متعین ہوئی تھی۔
 مجمع مقدس نے حکم صادر کر دیا کہ جو شخص بغیر نگران کی منظوری کے کوئی کتاب یا کاغذ شائع کر لگا
 اسکو بہت بھاری سزا دی جائے گی اور نگران افسر کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ جس کتاب میں
 کیتھولک عقیدہ کے مخالف کوئی بات چھاپائی جائے وہ ہرگز نہ چھپنے پائے۔ مالکان و مطالع
 پر بصورت کسی نیز منظور شدہ کتاب چھاپ لینے کے بہت بھاری جرمانہ ہونیکے علاوہ ان کو
 کلیسہ کی رہائش سے بھی خارج کر دیا جاتا تھا۔

یہ محکمہ تفتیش مطبوعات کا محض علم اور فلسفہ کی روک تھام کیلئے قائم کیا گیا۔ کیونکہ جب
 قاضی "ابن رشد" اندلسی کا فلسفہ اسکے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کی کوششوں
 سے دنیا میں پھیلنے لگا تو حاکم ملک فرانس کے جنوبی حصہ اور مملکت اٹلی میں ایسا محکمہ قائم کرنے
 کی ضرورت پڑی اور پادریوں نے لڑ لڑا کر اسکے قیام کا محرک اول ہوا۔

اس محکمہ نے اپنی خدمات نہایت خوبی سے انجام دیں چنانچہ ۱۸ سال کی قلیل مدت میں
 یعنی ۱۸ سال سے لیکر ۱۸۶۰ تک اس نے ۲۲۰۰ شخصوں کو زندہ جلوا دیا۔ ۹۸۰۰ شخصوں کو
 تشہیر کرانے کے بعد پھانسی دی گئی۔ اور ۹ ہزار ۳۳ شخصوں کو مختلف سزائیں دیں اور آخر میں

تمام عبری زبان کی تورات کی کتابیں آگ میں ڈلوادیں۔ اب سوال کیا جائے گا کہ اس محکمہ مقدسہ کے پاس تحقیقات کے وسائل کون کون سے تھے؟۔ صرف ایک سیدہ مگر اپنے نظریں فرد یعنی متہم شخص کو پکڑ کے طرح طرح کے تکلیف رساں آلات کے ذریعے ایذا دے جاتی۔ یہاں تک کہ وہ غماخ خواہ اپنے سر پر لگائے گئے الزام کا اقرار کر لیتا۔ اور اقرار ہوتے ہی حکم اور سزا کا نفاذ چند منٹوں میں ہو جاتا تھا۔ ۲۵۰ سالہ میں ”مجمع لاتران“ نے قرار دیا کہ جو شخص فلسفہ ابن رشد پر غور کرے اسکو ملعون کر دیا جائے۔ تاہم ذہن قدرت لوگوں اور ہر طبقہ کے شائقین علم نے جہاں تک ممکن ہو فلسفہ ابن رشد کے افار سے اپنے دماغوں اور عقلوں کو منور کیا محکمہ تفتیش بھی ایسے بادی چوروں کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ وہ بھی اس بدعت کو ظاہر کرنے اور چاہے کوئی سوپر دلوں میں اپنے آپ کو چھپائے گرواں سے بھی لالنے میں سرگرم رہا کیا شہر کی امکانات کیا تہ خانے، سرنگیں، مخازن، باورچہ خانے، پہاڑوں کے غار، جنگلوں کی جھاڑیاں، کھیت اور کھلیاں، غرض کہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں علوم و فلسفہ کے قدردانوں نے پناہ لی ہو اور اپنے تئیں چھپا نہ ہو۔ مگر مقدس محکمہ کے بھیدی اور مستعد کارکن راز گماشتے اونہیں دھونڈ لھیں لائے تھے۔ اور کھنڈار کو پہنچا کر ہی دم لیتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ امن قائم کروں، بلکہ تلوار چلائے آیا ہوں۔“ اس کلام جلالۃ العلیہ پر عمل کرنے کے لئے دینی غیرت مندوں کو ایسی ہی ہمت و تدبیر دکھانی لازم تھی۔

یادوری اور راہب لوگ گرجا گہروں اور خانقاہوں میں، اشراف اپنے محلوں میں، تاجرانہی کا میں، کاریگر کارخانوں میں، اور عام لوگ اپنے اپنے گہروں اور کہیتوں میں سے جہاں ملے پکڑ لکڑ جاتے اور محکمہ میں حاضر ہو کر اپنے ذمہ لگائے گئے الزام کی جوابدہی کرتے اور سزا پاتے تھے۔

لاتران کے مجمع نے قرار دے رکھا تھا کہ رومن کیتھولک مذہب کے فردی عقیدہ کے مطابق لوگ کنیسوں میں اگر پادریوں کے روبرو اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو وہ گناہ کی آلودگی سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ تھا جسکی دساتے وہ لوگوں کے غندیہ پر آگاہی حاصل کر کے انہیں مقدس محکمہ کے شکنجہ میں کس لیتے تھے جب کوئی لڑکی یا کوئی بیابھی ہومی صورت یا کسی کی بہن التوار کے دن کنیسہ میں اعتراف گناہ کے لئے حاضر ہوتی تو اس سے لے سکے باپ، شوہر یا بھائی کا عقیدہ دریافت کیا جاتا اور پوچھا جاتا کہ وہ گہر میں کس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے اور اسکے کاروبار کی کیا حالت ہے

اسکا طرز عمل کیسا ہے ؟

یہ سوالات کچھ ایسے پیدا رہے ہیں کہ جس شخص کا حال پوچھا جا رہا ہے وہ اگر علمِ مقدس کے سوا کسی دوسرے علم کو حاصل کرتا ہو تو ضرور اُسے کارِ راکھل جاسے اور جہاں ایسے شبہ کا موقع ملا۔ پس فوراً اسکا مقدمہ مقدس مجمع کے سامنے پیش ہو گیا۔ اب آئندہ کیا ہوتا تھا ؟ کیا اُس شخص کو حق تھا کہ وہ اپنے سرِ شیعہ ہوئے الزام کے شاہد طلب کرے ؟ کبھی نہیں۔ اسکا کوئی جواب بجز اسکے نہ تھا کہ جان کر اکتافیلوں میں مبتلا کیا جائے جن کے مددِ عالم سے حق اگر آخراً وناچار الزام کا اعتراف کر لے۔ اور نہنگ اجل کے منہ میں گود پڑے !!!

خلاصہ یہ ہے کہ اس مقدمہ مجمع نے تمام اہل یورپ کے دلوں میں ایسا رعب ڈال رکھا تھا کہ جسکے دل میں علم اور ذہن سلیم سے کام لینے کا ذرا سا خیال ہی آجاتا تھا ساتھ ہی وہ اس بات کو بھی تصور کر لیتا تھا کہ اب اسکی شامت آگئی اور قید و بند۔ سختی اور راپیٹ شکنجہ اور گم آہنی سلاخیں۔ یہ سب چیزیں اسکو تکلیف دینے کے لئے تیار ہیں۔ لہذا اگر اُس نے وہ خیال اُسی وقت دل سے نکال دیا تو اسکی خیر تھی ورنہ کتنے کی موت، مرناسوری تھا۔ اُس زمانہ کے تمام لوگوں کا قول تھا کہ: تقریباً یہ ایک محال امر ہے کہ آدمی مذہبِ عیسوی کا پابند ہو اور پھر ہتھ پر پڑا ہو اپنی موت مرے ؟

اس محکمہ نے اپنے قائم ہونیکے دن یعنی ۱۸۷۱ء سے لیکر ۱۸۷۸ء تک ۳۲ سال کے عرصہ میں تین لاکھ چالیس ہزار جانیں ضائع کیں جن میں تقریباً دو لاکھ آدمیوں کو زندہ آگ میں پھونک دیا گیا۔

سیحیت کا یہودیوں مسلمانوں اور عام اہل علم پر ظلم و ستم توڑنا۔

چونکہ مقدس یادیوں کے گماں میں یورپ میں علم اور شخصی آزادی کے سیلاب نیکا سرِ شیعہ قاضی ابنِ شدہ اندس کا مشہور ناسف اور مسلمان عالم قرار پایا تھا۔

اور ابنِ رشد کے عقیدہ درس میں زیادہ تر یہودی طالب علم شریک ہوتے تھے جو اپنے فاضل استاد خیالات پکھیلانے کے الزام میں مجرم قرار پائے۔ اور پھر چونکہ ابنِ رشد خود مسلمان تھا۔ اسواطے کنیت کی آتش غضب سے شتم ہو کر یہودی اور مسلمان دونوں قوموں کو ہلکا کر خاک کر دیا۔ ۱۳۹۲ء کو یہ حکام صادر ہوئے کہ یہودی ہیتمہ لینا قبول نہ کرے اسکی عمر خواہ کتنی ہی ہو اور وہ جس حالت میں بھی ہو حکمِ جولائی سنہ ۱۸۷۱ء سے پہلے پہلے سر زمین سپین سے نکل جائے۔ اور اُن میں جو شخص پھر

اس ملک میں قدم رکھے گا وہ قتل کر دیا جائیگا۔ ہاں ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اپنی منقولہ اموال غیر منقولہ جائیدادوں کو فروخت کر دیں لیکن اس شرط سے کہ ان کی قیمت میں سونایا چاندی نہیں (یعنی زلفہ نہ لیں) بلکہ ہنڈیاں اور چاک لکھوالیں۔ مگر بھلا ان کے مال کا خریدار کون ہو سکتا تھا؟ کہ جو چیز تین ماہ بعد بلا قیمت ان کے ہاتھ آتی تھی اس سے قیمت دیکر خریدنا کسی کے نزدیک عقلمندی سمجھی تھی۔ تو کیا نڈو کا حکم تھا کہ اسپین کا کوئی باشندہ ان یہودیوں کو کچھ بھی ادا دے دے، غرض کہ اس قابل رحم حالت کے ساتھ یہودی لوگ اپنے وطن سے جلا وطن کئے گئے اور وہ پچارے رُجان بچی لاکھوں پائے لکھ کر سب مال و دولت چھوڑ کے بھاگ نکلے لیکن اپنے بھی ہزاروں رستہ میں بھوکوں مر گئے۔ کیونکہ ننگرستی کے علاوہ سفر کی مصیبت بھی ناقابل برداشت تھی۔

اس واقعہ کے دسویں سال یعنی فروری ۱۹۱۷ء میں ہند کے دشمن مغربی لوگوں (مسلمانوں) کو حکم ملا کہ ”اشیلید“ اور اس کے قریب دھار سے نکل جائیں۔ ان کے لئے یہی وہی شرطیں قرار دی گئی تھیں جو یہودیوں پر پہلے گذر چکی ہیں جن کے ساتھ ہی ایک خاص شرط یہ بھی لکھی گئی تھی کہ وہ ایسے راستے سے ہو کر نہ جائیں جو کسی اسلامی ملک کو جاتا ہے۔ غلاف درزی کی سزا قتل تھی۔ اسلئے بیکس سلمان رکے سب اگرچہ تلواروں سے نہایت قتل کئے گئے تاہم موت کے منہ میں کھیل کر گویا ہلاک ہی کر دیئے گئے کیونکہ اسلامی ممالک میں نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ صحرا اور پہاڑوں میں ننگے بھوکے ٹھوکریں کھا کھا کر جہاں دیں۔

کیا ناظرین اس بات کو دیکھ کر سنجیدہ نہ ہو جائیں گے کہ ۱۹۱۷ء میں ”برونو“ ایک مدت دراز قید رکھے جانے کے بعد زندہ جلا دیا گیا؟ کیوں؟ اسلئے کہ اس نے وحدت الوجود کا مسئلہ صوفیہ کے قول کے مطابق بیان کیا تھا۔ زمین کے گردی ہوئے کا مسئلہ پہلے پہل مسلمانوں ہی میں ظاہر ہوا، خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں اس رائے کا اظہار ہوا تھا۔ اسکو سن کر کسی شخص کے کان پر جوں تک نہیں بیگی۔ لیکن اس مسئلہ کے ظہور نے عالم نصرا نیت میں جو خفتشار پیدا کیا وہ چیز تحریر میں نہیں آ سکتا جسکو دیکھنا ہو یا سنا کر دیکھ لے۔

کیا ناظرین اس بات کو سچ مان سکتے ہیں کہ جس وقت کو مبرس نے سچا اعلان تک میں کوئی نئی زمین تلاش کر نیکے خیال سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا تو کینہہ نے اس بات کو بہت کچھ قابل توجہ سمجھ کر اس کے

اصول دین سے مخالف ہونے کی رائے قائم کی اور ”سلمانک“ کے مجمع نے اسکے عدم جواز کا حکم دیدیا۔ گو اسپر دوبارہ غور کیا گیا اور بڑے بڑے برہمنی عیسوی مذہبی مقتداؤں کے اقوال و رسولوں کے قول - اناجیل اور کتب مقدسہ کی پیشینگویاں اسکے متعلق نکالی گئیں لیکن نتیجہ کیا تھا وہی مرغی کی ایک ٹانگ ٹانجا بڑے کفر بدعت آخر کنیہ کے خلاف رائے ایک بادشاہ نے ”کولبس“ کو مدد اور اس نے اپنا عزم پورا کیا جبکہ حال تاریخ سے عیاں ہوتا ہے کہ کرسٹوفر کولبس بکھرتا ہے کہ
 ”ایسا عظیم الشان اور بے پناہ ارادہ ابن رشد کی کتابیں دیکھنے سے اسکے دل میں پیدا ہوا تھا“ اور اب ہم صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ چرچ کی ناراضی کس بنیاد پر تھی کہ کنیہ نے اس مہل کو دانستوں سے پکڑ رکھا تھا کہ ”مذہبی علماء کے اختیارات غیر محدود ہیں اور عوام پر صرف ان کے ادا مہل کی پابندی واجب ہے“ لہذا ہر ایک ایسی رائے جو زمین و آسمان میں حل و عقد کرنے والے دینی مفسر نہ نکلی ہو۔
 باطل اور قابل تردید ہے جہاں تک ممکن ہو اسے مٹانا چاہئے یہی باعث تھا کہ ”گیلیلی“ جس نے ستاروں کی گردش موجود زمانہ کے علمائے فلک کی رائے کے مطابق بتائی تھی مقدس مجمع کے حکم کی پیٹ میں آگیا۔“

جس وقت متحدہی امراض کا ٹیکہ ایجاد ہوا انہیں معلوم ہے کہ کیا آفت پر یا ہوئی تھی؟ سنو! یہ طریقہ آستانہ علیہ میں مسلمانوں کے مائیت سحرانج

کنیہ کی طرف سے ٹیکہ لگانے کی روک ٹوک -

تھا اور انہیں میں سے کسی نے اسکا اکتشاف بھی کیا تھا۔ پھر ایک عورت ”ماری مونتا جو“ نامی ۱۶۲۱ء میں اس فن کی واقفکار ہو کر اسے یورپ میں منتقل کر لے گئی۔ پھر کیا تھا۔ پادریوں نے زمین سر پر اٹھالی اور کہا کہ اسکا استعمال ناجائز ہے۔ آخر اسکو رواج دینے کے لئے شاہ انگلستان سے مدد لینے کی ضرورت پڑی۔ پھر جب چپک کا ٹیکہ ایجاد ہوا تو اس وقت بھی پادریوں نے بڑا شور مچایا اور اسے ناجائز قرار دیا۔“

اسی طرح جب ولادت کے وقت عورت کو بے حس بنا دینے کی تدبیر سوچی گئی تاکہ وہ بچہ جنمنے کی تکلیف محسوس نہ کر سکے تو اسکے واسطے بھی پادری معاجبان کی طرف سے یاؤں کہنے کی چرچ اور

تسہیل ولادت کی روک تھام

مذہب عیسوی کی جانب سے اس امر لیکن ایجاد پر یہ اعتراض جھڑا گیا کہ یہ ہم عورت کو اس لعنت اور اس سزا سے چھٹکارا دلا دینگا جو سفر نگارین کتاب پیدائش بتا رہی ہیں اس کے ٹھوڑی بتائی گئی ہے کیونکہ اس کے دوسرے احوال میں آیا ہے ۔ ”اور عورت سے خیال کثرت کہا گیا کہ کہ تیری زیادہ تکلیفیں تیرا حل ہو تو درد کے ساتھ پیچھے جسنے گی ۔“

تہذیبی حکومت اور حریت اعتقاد کی روک تھام

سائنس دانوں میں پوپ روم نے ایک فرمان شائع کیا جس میں درج تھا کہ جو شخص کنسیہ کو دنیاوی حکومت کے ماتحت نہ ہو جو جائز قرار دے یا اس بات کو جائز سمجھے کہ کوئی شخص کنسیہ کی مائے خلاف کتب مقدسہ کی کچھ تفسیر کر سکتا ہے۔ یا یہ خیال کرے کہ ہر شخص اپنے عقیدہ اور خدا کو ماننے کے بارہ میں آزاد رہ سکتا ہے یعنی جس طرح وہ خدا کو سمجھتا اور مانتا ہے اس کے لئے وہی ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں پر لعنت کیجائیگی۔ اور پوپ ہی کا ایک دوسرا فرمان سائنس دانوں میں شائع ہوا جس میں تحریر تھا کہ اہل ایمان کو کنسیہ کی عظمت اور اوستا کے اعتبار قائم رکھنے کے لئے اپنی جانیں۔ اور اپنے مال فدا کر دیئے واجب ہیں۔ اور اپنے لازم ہے کہ کنسیہ کی متابعت میں اپنی رائے اور اپنے خیالات کو دست بردار ہو جائیں بلکہ جو احکام کنسیہ کی طرف سے ملتے ہیں ان کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیں۔ پوپ نے آرتھوڈوکس روسیوں اور پروٹسٹنٹ دونوں کو اس طریقہ سے رومن کیتھولک چرچ کی پیروی کرنے کے لئے کہا تھا کہ چرچ کے لئے سائنس دانوں میں سلطنت پرشیا (جرمنی) اور حکومت پوپ رومی کے مابین ایک یونیورسٹی کا کالج کے پروفیسر کو اس کے عہدہ سے برطرف کر نیچے بارہ میں نزاع پیدا ہو گیا۔ اس پروفیسر نے کوئی ایسا خیال ظاہر کیا تھا جو کیتھولک فرقہ کے مناسب حال اور دلنشین نہ تھا۔ اس لئے پوپ نے اس پروفیسر کو شرکت کنسیہ سے محروم اور خارج از مذہب قرار دیکر حکومت جرمنی سے اس کو برطرف کر دینے کی ہدایت کی۔ اور یہ ایک پولیٹیکل (سیاسی) پیچیدگی تھی جس پر عمل کرنے میں سوئٹزرلینڈ آپرٹی لیکن پرنس بیسارک کے استقلال اور مرتے اکیسویں صدی کی بددینت کا

پلہ غالب رکھا اور کینسہ کی حکومت کو ایسے امور میں بی دخل کر کے پروفیسر کو اپنے عہد پر قائم رکھا اور محکمہ تعلیم کو دنیاوی سلطنت کی ماتحتی میں داخل کر لیا۔ *

میں اول علمی مجلسوں (اکاڈمیوں) کا کوئی ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا جو نفس انسانی عقلوں

علمی مجلسوں اور کتابوں کی روک ٹوک

کو جلا دیئے۔ انہیں ان کے فوائد کی طرف رہایت کرنے۔ اور ان پر اسرار کائنات کا اکتشاف کر کے ان کی چشم بصیرت کو سوزنا سیکے۔ طے قائم ہوئی تھیں اور جنکا اصول یہ تھا کہ نظری بحث و تحقیق سے اسرار فطرت کا پتہ لگائیں اور انسان کو اپنے منہ پر مطلب کام لینے کی ہدایت کریں۔ اس بارہ میں اول علمی مجھوں نے زبانی فرمانروائینی کینسہ سے رائے حاصل کرنا ضروری نہیں تصور کیا تھا اور یہی امر ان خدائی فوجداروں کی نا اہمی کا باعث تھا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ یہ کارڈنل کمسنس نے مقام غرناطہ میں اکٹھ ہزار قلمی کتابوں کے بیش بہا نسخے آگ میں جلا دیئے جن میں بہت سے نسخے اول کتابوں کے ترجمے تھے جو اس زمانہ میں علماء یورپ کی علمی تحقیقات اور اکتشافات کے ذریعہ شمار کئے جاتے تھے۔ *

اس مقام پر ممکن ہے کہ کوئی یہ بات کہہ اٹھے کہ تم نے جو اسوریان کئے وہ روکن کیتھنک

فرقہ پر وٹسٹنٹ یا مصلح جماعت

چرچ کے اعمال تھے۔ مگر مذہب عیسوی میں بہت سے مصلح بھی ہوئے ہیں جنہوں نے مذہب کو اس مقدس کتابوں کی جانب رجوع کرنے میں سعی کی ہے۔ وہ عام بیروان مذہب کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کتب مقدسہ پر غور کرو اور انکا مفہوم سمجھنے کی سعی کرو چنانچہ ظہور مصلح کے زمانہ سے جبکہ لوگوں کے دل و دماغ سوچنے سمجھنے کے واسطے آزاد کر دیئے گئے عام طور پر انسان نے مذہب کے ابتدائی اصول کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا ہے اور مغرب کی سر زمین نقاب علم و ہنر کا مصلح بنگئی ہے۔ اب وہ ان علم و فن کے لئے آسانی اور ترقی کا راستہ صاف ہو کر شروع عام بن گیا ہے۔ اور یہ بات حیرت کے نہیں ہو سکتی تھی کہ دین کی طبیعت ایسا کرنے کا حکم دیتی

میں اسکے جواب میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے صرف یہی امر کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں جو خود پرنسٹنٹ لوگوں نے تاریخ اسلام میں درج کیا ہے۔ سزا سے موت ہمیشہ ایک ایسا قانون رہا ہے جسکا نفاذ اون لوگوں پر ہوتا تھا جو کسی گروہ کے کسی اعتقاد کی مخالفت کریں۔ کلفانؓ جو فرقہ پرنسٹنٹ کا وہ سراسر غنہ تھا اُس نے یہ نظام مینوایا۔ یہ سیرت و کردار نہ جلا دینے کا فتوے اور حکم دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی کہ اُسکے اعتقاد میں مجمع نیقہ کے اعتقاد سے قبل ہی مذہب عیسوی میں کچھ بدعتیں داخل ہو چکی تھیں۔ اور وہ کہتا تھا کہ "سبح القدس ہی تمام موجودات کا اپنے اپنے ذلیل ادا کرتی قوت دیتا ہے" چنانچہ اس جہم کی سزا یہ ملی کہ وہ زندہ آگ پر بھونک گیا یہاں تک کہ بڑی سختیوں سے اُسکی جان نکلی۔ اسی طرح ۱۶۷۹ء میں "فاٹھی" کو سبھی آگ میں جلا کر قتل کیا گیا تھا۔

دوسرے لوگوں میں شخص سے بہت سخت عداوت تھی جو ارسطو کے فلسفہ پر غور کرتا ہو یہ بھی اُس عالم اور حکیم کو ناپاک اور کذاب۔ سوز کہا کرتا تھا۔ اور اسی شخص کے اور بھی نامزدانگوار نام ہوتا رہا۔ کیونکہ نہ ہو۔ دینی غیر متقدموں کی زبان سے اس قسم کی باتیں نکلیں کوئی عیب نہیں!!

ان کلفانؓ بدعت ٹھوڑے کے اس حکیم کو بہت کم پہلایا کرتا تھا۔ تاہم وہ اسکے ساتھ کوئی حق ظن بھی نہ رکھتا تھا۔ اور نہ اُس شخص کو کچھ اچھا سمجھتا جو ارسطو کی کتاب میں دیکھنے میں آئی ہو۔ مگر اسی کے بالمقابل مسلمان لوگ ارسطو کو "معلم اول" کے معزز نام سے یاد کرتے ہیں اب سوچو کہ ان دونوں حالتوں میں کیا فرق ہے!! بیان کیا جاتا ہے کہ پرنسٹنٹ فرقہ کے لوگوں نے کتب مقدسہ کے سمجھنے اور اُسکے مطالب حل کرنے میں عام لوگوں کو آزاد دی علیٰ حال وہ انہوں نے نجات کی تجارت جو پادریوں اور پرچ کی مقدس جماعت نے رواج دے کہی تھی دنیا سے مشاوی۔ بت پرستی کو تاہم بود کیا۔ گریہ کہنا مشکل ہے کہ انہوں نے اس اعتقاد میں نہ رہی تھیں کہ تمام انسانی علوم و فنون کی جڑ کتاب مقدس اور صحائف اسلامی ہی ہیں اور جس طرح وہ زمین پتھر کے نور ایمان حاصل کر سکتے تھے سرچشمہ ہیں اسی طرح دنیاوی اور عقلی علوم و فنون

کا نکاس بھی انہی سے ہے قتل کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی کہ وہ ان کتبہ تہجد سے باہر اور کسی امر پر اپنی نظر ڈالے اور نہ کوئی ایسا علم جو کتب سلوی کے احاطہ سے خارج ہو۔ انسانی ضروریات کے لئے سود مند ہو سکتا ہے۔ بہر حال پروٹسٹنٹ لوگوں نے مذکورہ بالا چہرہ اصولوں میں سے کسی اصل کو باطل نہیں کیا۔ ان اتنا کام اذہنوں نے ضرور کیا کہ دینی پیشواؤں کے اوٹکی اس حکومت میں غلو کو نہیں روک دیا جو سابق الذکر دوسری اصل کی بنیاد پر محدود دیکھی تھی۔ ایسے مذہب اصطلاح ہی علم پر کچھ کم سمجھتی کہ نیا لانا تھا۔ اور نہ اسکا معاملہ اس بارہ میں کیتھولک فرقہ سے کچھ بڑا ہوا ہے۔ بلکہ دونوں مذہبوں کی ایک ہی طبیعت پائی جاتی ہے جو چہرہ اصول متذکرہ صدر پر قائم ہے۔ چنانچہ دونوں مذہبوں میں عقل فکر سے کام لینے والوں کی سزا قتل و خونریزی کے سوا کوئی اور بات نہ تھی۔

یشاک اگر مین مذہبی مباحثہ کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا تو دین مسیحی کے عناصر اور اجزا گنتے ہوئے مین بھی ادوں لوگوں کی طرح جنہوں نے صلیبی جنگ کے حالات پر تنقیدی نظریا کینسہ کے مظالم پر نکتہ چینی کی ہے یوں لکھ دیتا کہ ”جو لوگ اپنی عبادت میں خونخواری کو جزو اعظم سمجھتے ہیں ان کے نزدیک قتل اور خونریزی کو نسی بڑی بات ہے۔ جن لوگوں کا یہ اعتقاد ہو کہ نجات کا مقصد ظالموں اور ماحداتر سوں کے ہاتھوں ایک بیگناہ دمیٹیک کا خون گرنے سے حاصل ہو چکا ہے وہ انسان کی جان لینے میں کب چوک سکتے ہیں؟۔ مگر بات یہ ہے کہ مین اپنی اس بحث میں جدال اور کج سمجھی کو چھوڑ کر اور انامی جوابات سے قطع نظر کہ صرف تحقیقی دلیلین اور واقعی شہادیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو کچھ مین نے لکھا یا آئندہ لکھوں گا وہ سب بلا قیل و قال قابل تسلیم ہے کسی کو اسکی صحت میں دم مارنے کی گنجائش نہیں۔“

کیا مسیحیت دینی اور دنیاوی حکومتوں کے مابین امتیاز کیا گیا ہے؟

آب ہکو مقررش
رسالہ الجامعہ

کے اس دعویٰ پر نظر کرنا باقی رہ گیا جس میں اس نے کتاب مقدس کی عبارت سے مذہب عیسوی

میں دینی اور دنیاوی حکومتوں کا جدِ اجداد ہونا ثابت کیا ہے۔ اور دکھایا ہے کہ اسی امتیازی
 فرق کی وجہ سے دین عیسوی کی طبیعت علم و کمال کے لئے آسانیاں بہم پہنچانے میں
 اپنی آپ نظیر رہی۔ خیر ہم نے لیتے ہیں کہ ظاہر عیاں سے وہی معنی نکلتے ہیں جو ہمارے
 مخاطب نے بیان کئے ہیں یا اُن کے سوا اور بہت سے اور لوگوں نے بھی ایسی ہی تاویل
 کی ہے جنہوں نے دینی امتیازات اور حکومت کو گھٹانا چاہا تھا۔ مگر اب ہم سوال کرتے
 ہیں کہ جب خود بادشاہ کا دین نہ سب سے علم کے ساتھ عداوت کہنے کا حکم دے رہا ہے
 تو پھر حکومت کے الگ الگ کرنے کا ذائدہ کیا ہوگا۔ کیا بادشاہ کا اعتقاد اور جو چیز خواہ کی ملک
 ہے وہ ایسی چیز کو چھوڑ کر جس میں اس کی روحانی نجات ہو سکتی ہے اُسے دنیاوی حکومت
 و سلطنت کا لحاظ کرنے پر متوجہ کر لیں گے؟ بہت سے بادشاہ ایسے نیکے جنہوں نے اپنے عقائد
 کی حکومت پر اپنی سلطنت کی پیرویوں کو قربان کر ڈالا ہوگا۔ اور تم یہ بھی مان لو کہ ملکی
 مصلحتیں عقیدہ کی غیر مغلوب طاقت کو زیر کر لیتی ہیں۔ اور ہمیشہ سیاسی معاملات میں
 ملت و مذہب کا کوئی دخل نہیں ہونے دیتیں۔ وہ ایمان اور جوش مذہبی کو اپنے سامنے
 دبا ہوا کہتی ہیں۔ اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ مذہب نے دو جداگانہ حکومتیں قائم کی ہیں جن میں سے
 ایک محض دنیاوی معاملات کی حل و عقد کرتی رہتی ہے۔ اور دوسری دنیا و آخرت یا زمین و
 آسمان دونوں جہانوں میں بار سنج اور صاحبِ حل و عقد ہے تو کیا یہ فاصلہ اُن دونوں حکومتوں
 کے باہمی تنازع کی جڑ نہ ہوگا؟ اور ان میں سے ہر ایک حکومت اس بات کی خواہش کر لگی
 کہ جو لوگ ان دونوں کے زیر اثر ہیں اُن پر بلا شرکتِ غیر سے قابض اور حکمران ہے۔
 یا کیا دینی حکومت اس بات کو ٹھنڈے دل سے گوارا کر لگی کہ اُسکی رعایا کے جان و مال
 بلکہ اُن کی عقلوں تک پر دنیاوی بادشاہ فانی حکومت کے نواید اور مصالح کا خیال رکھ کر طرح
 چاہیں تصرف کرتے رہیں خصوصاً جبکہ وہ تصرف آسمانی کتابوں کے نصِ میرع اور روحانی پیشواؤں
 کی تاویل اور ان کو طرزِ عمل کے خلاف بھی ہو۔ پہر اس صورت میں اگر دینی حکومت دنیاوی

حکومت کو روکنے اور اوسکو اوسکے ارادوں سے باز رکھنے پر زور لگائے تو کیا دنیاوی سلطنت اس فحل و معقولات پر رضامند رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور دینی حکومت کے غالب آنے کے وقت سے اب تک سچی دنیا میں یہی خرابی پڑی رہی ہے۔

یہ ایک انہونی بات ہے کہ دنیاوی حکومت دینی حکمرانی کو مغلوب کر کے اُسے ایک خاص پر قایم کر دے۔ کیونکہ دینی حکومت کے احکام مؤیدِ مَن اللہ ہوتے ہیں اور انکا اثر انسانوں کے دلوں پر محیط ہو کر انہیں جس طرف چاہتا ہے لے چلتا ہے۔ اور دنیاوی حکومت کی قوت تو آخر انہیں انسانوں پر منحصر ہے جو طبعاً دینی حکومت کے سامنے سر نہیز جھکاتے ہیں؟ اسلئے دنیاوی بادشاہ دینی حکومت کو اُس وقت تک ہرگز مغلوب نہیں کر سکتا جب تک کہ بیشمار وسائلِ انسانی قوت اور رسوخ کو کمزور کرنے کے لئے بہم نہ پہنچائے۔ البتہ اگر یہ بات ہو سکتی کہ بدن جو دنیاوی حکمران کے زیر اثر ہوتے ہیں بلا ادا اور وح کے جو انکی مایہ جیات ہے اپنے کاروبار انجام دے سکتے۔ اور رومین بھی اسی طرح بغیر وسیلہ بدن کے جو اوسکی قوتوں کو اکٹھا رکھتے ہیں اپنا کام کر لیں تب تو بلاشبہ جس قسم کی علیحدگی دو نون سلطنتوں میں قرار دیکھی ہے وہ باسانی جلوہ گر ہو سکتی اور علم و ہنر کے ساتھ ہر طرح کا سامع بھی ممکن ہوتا۔

علاوہ برین میں دریافت کرتا ہوں کہ آیا انجیل کی عبارت کے یہی معنی ہیں جو ہمارے معترض نے بیان کئے؟ انجیل میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ بعض ظاہر داروں اور منافقوں نے مسیح کو دیکھا کہ انہیں کسی غلطی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا کہ جب وہ کوئی خلافت اصول بات کہیں تو اُن لوگوں کو چٹکی کھانے اور بدنام کرنے کا موقع ملے۔ اسلئے اُس منافق شخص نے مسیح سے سوال کیا۔ دیکھو یہ بات جائز ہے کہ ہم قیصر کو خراج دین؟ مسیح نے جواب دیا۔ تم مجھے آزما تے کیوں ہو؟ ایک اشرفی میرے پاس لاؤ تاکہ میں اوسکو دیکھوں۔ لوگ ایک اشرفی مسیح کے پاس لے آئے تو مسیح نے کہا۔ اسپر یہ صورت اور کتابت کسکی ہو؟ لوگوں نے کہا۔ قیصر کی۔ تو مسیح نے کہا۔ جو قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو اور جو خدا کا حق ہے وہ

خداوند کو دو؟ اب اس عبارت کے وہ منحرف جو سیاق فقہ سے عیان ہوتے ہیں۔ یہ ہیں کہ جن سکون کے ساتھ تم لوگ باہم معاملت کرتے ہو ان کے مالک اور بنائے والے نے اگر تم پر کوئی رقم خراج کی مقرر کر دی ہے تو وہ اُسے ضرور دو لیکن تمہارے دل۔ اور تمہاری عقلیں۔ اور تمام وہ چیزیں جو خدا کی ملک ہیں۔ اور خیر اُسکی صنعت کی مہر لگی ہے ان میں سے قیصر کو کچھ بھی نہ دو۔ اور علم پر قیصر کا نہیں ہوتا بلکہ خدا کا سکھ ہے۔ اُسے علم محض روحانی اور دینی سلطنت ہی کے زیر اثر رہ سکتا ہے۔ دنیاوی حکومت کو اس پر قبضہ کرنے کا کچھ بھی حق نہیں۔ اب بتاؤ کہ اس عبارت میں علم کے ساتھ کونسا مع پایا گیا ہے۔

مسیح اور مسیحیت کے بارے میں مسلمانوں کا اعتقاد۔

ہم نے یہ جو کچھ دین مسیحی کی طبیعت۔ اور اوسکے شار کے حالات بیان کئے اور ابتدائے قیام دین عیسوی سے آج تک اس مذہب کے پیروں نے

طالبانِ علم اور کلامانِ فن کے ساتھ جو سلوک کئے یہ سب خاص عیسائیوں ہی کی تاریخی کتابوں سے ماخوذ ہیں جو انہی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں یا انکی اُن دینی کتابوں کی عبارتیں ہیں جنہ وہ اپنے طرزِ عمل میں استناد کرتے ہیں۔

اب رہی یہ بات کہ خود ہماری اور مسیح العقیدہ مسلمانوں کی مسیح علیہ السلام اور مذہب عیسوی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خیال اُن خیالات سے بالکل جدا گانہ اور مختلف ہے جن کو ناظرین قبل ازین مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا کی روح اور اوسکے کلمہ اور بنی اسرائیل کی جانب خدا کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو ایسا دین سکھلاتے تھے جس میں انکی دینی اصلاحاتی برائتیں شامل تھیں اور معاودہ معاش کے معاملات میں ماورائے راست پر چلنے کے احکام درج تھے۔ مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہی نہیں کہا کہ تم اپنی کسی ایسی قوت کو جو خداوند پاک نے تمہیں عطا کی ہے معطل کرو۔ بلکہ انہوں نے یہی ہدایت کی کہ ان نعمتوں اور قوتوں کے

عطا ہونے پر خدا کا شکر بجالاؤ۔ اور شکر بجالانے کا حق اُسی وقت اور ہو سکتا ہے جبکہ اُن قوتوں کو اُن کے موقعوں پر صحیح طور سے استعمال کیا جائے۔ ہر کوئی جب نبیؐ علیہ السلام کے جس قدر صحیح حالات معلوم ہوئے ہیں اُن میں سے کوئی بات مذکورہ بالا عقاید کے مخالف نہیں۔ بسنے اگر انکی کوئی ایسی بات بھی معلوم ہو جو بظاہر ان عقاید اور اصول کے مخالف پائی جائے تو ممکن ہے کہ ہم اسکی تاویل کر کے اسکے معنی ٹھیک کر لیں یا اسکے سمجھنے کا معاملہ خدا پر چھوڑ کر کہیں کہ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْنَا۔

دین الہی اگلی اور پہلی سب قوموں اور زمانوں میں ایک رہا اور ایک ہی رہے گا۔ جان اسکی صورتیں اور ظاہری اطوار کسی قدر ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ لیکن اسکی روح ابدہ ماہیت جسکے بنانے کا حکم انبیاء اور رسولوں (علیہم السلام) کی زبانی تمام دنیا والوں کو دیا گیا ہے۔ ہرگز بدل نہیں سکتی۔ وہ دین الہی کی ماہیت کیا ہے؟ خدا کا واحد پر ایمان لانا، خلوص نیت اور سچے دل سے اسکی عبادت کرنا۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک دوسرے کو ناممکن ایذا اور تکلیف نہ پہنچانا۔ اور یہ امر اسکا منافی نہیں پڑتا کہ انسانوں کی عقلی ترقی اور انکے کمال ہدایت کے لئے مستعد ہونے پر دین میں بھی ترقی ہوتی جائے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اسلام تمام انسانوں کو انہی اصول پر ترقی بنانے کے لئے دنیا میں آیا۔ اسکا اہم فرض یہ ہے کہ اہل کتاب میں جو اختلاف پڑا ہوا ہو اسکو دور کر کے اُن میں باہمی بھائی چارہ قائم کرے۔ اور دوستی اور اُلفت پر عمل کرنا سکھانے کی سعی کرے اور مسلمان لوگ کئی صدیوں تک بیسیے بیسیے اور ۱۵۰ سالوں کے اصولوں پر بخوبی قائم رہے اس بات کے کہ دکھانے میں بھی کامیاب پائے گئے۔

اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جب خود فضلاء اور پتہ ہمارے بیان کے مطابق اس بات کے معترف ہیں کہ اُن کے مذہب کی طبیعت ہی علم کے منافی اور اسکی سخت دشمن ہے تو آخر اس انقلاب کو کیا سمجھنا چاہئے جو آج یورپ کی علمی دنیا میں نظر آتا ہے؟ اور اسے

کیا کہنا چاہئے کہ دین آج گوشہ گوشہ میں علم کو عام رواج چھوڑا ہے ؟ تو اسکا جواب
 دین اسلام کی طبیعت بیان کر دینو کے بعد دیا جائیگا۔ جبکہ یہ بات دکھادی جائے گی کہ
 اسلام مذہب کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اور اس طبیعت کا کیا اثر ہوا پھر کن باتوں
 نے دین اسلام اور اس کے طرز عمل و دونوں کے ساتھ لاحق ہو کر اسکی طبیعت کے اثر پر پہلے
 زمانہ میں گہرا اثر ڈال دیا چنانچہ آگے چلکر ہم اسکا مختصر ذکر کئے دیتے ہیں ۔ *

دوسری قسم اسلام کے بیان میں

(طبیعت اسلام اپنی اصول کے اقتضاء سے علم کے ساتھ کیا سلوک کے تھی؟)

پہلی اصل کی تمہید دراصل اسلام دو باتوں کی طرف بلاتا ہے۔ ایک خدا کے وجود
 اور اسکی توحید کا اعتقاد کرنا۔ دہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رست
 کو سچ ماننا۔ پہلی دعوت میں تمام دارمداخو و انسان کی عقل پر رکھا گیا ہے۔ اسے ہدایت
 اور تنبیہ کی گئی ہے کہ صحیفہ کائنات کا مطالعہ کرے۔ قیاس صحیح سے کام لے۔ اور دیکھو
 کہ دنیا کی ترتیب اور اسکا نظام پھر اسباب کا سبب کے ساتھ وابستہ ہونا اور ہر ایک کام کا
 مقررہ اصول پر چلتے رہنا یہ سب باتیں ضرور اس نتیجہ پر پہنچاتی ہیں کہ دنیا کا کوئی بنانے
 والا بھی ہے اور وہ بے عیب کا رگبرگ واجب الوجود ہے۔ غلام ہے۔ حکیم ہے۔ اور ہر امر پر
 قدرت رکھتا ہے پھر اسی کے ساتھ نظام کائنات کی یک رنگی یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ صنایع
 مطلق کیتا اور فرد ہے جسکا کوئی نظیر و شریک نہیں۔ مذہب اسلام نے انسانی عقل کو اس کے
 فطری راستہ پر بالکل مطلق العنان چھوڑ دیا ہے اور اسے آگاہ کر دیا ہے کہ آسمان زمین کا
 پیدا کرنا۔ رات دن کا پے درپے لانا۔ ہوا و ان کو اس طرح چلانا کہ انسان اُسے اپنے فوائد
 میں متخیر فلک کا عمل لے سکے تاکہ وہ ہوشیئر اور کو اٹھا کر لائیں اور بار سے پانی برسے جس
 مردہ زمین زندہ ہو کر خدا کے حب و منشاء بناتا اٹکائے جو حیوانات کا رزق اور ان کے

لئے مہر حیات ہونے میں کار آمد ہوں۔ یہ سب باتیں خدا کی قدرت کاملہ کی نشان دہانی ہیں اور انسان کو ان باتوں پر غور کرنا چاہئے تاکہ وہ خدا شناسی کے مرتبہ پر فائز ہو سکے۔

اسکے علاوہ مذہب اسلام نے انسانی عقل کی مزید تنبیہ کے لئے کائنات کی ایک ایسی اصل کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر عالم ہستی کے آثار چڑھاؤ پر غور کیا جائے تو اس اصل کا کسی قدر راز منکشف ہو سکتا ہے چنانچہ ابتداء کے آفرینش میں زمین و آسمان کی جو حالت تھی ذیل کی آیت میں اس کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھایا گیا ہے:-

اَوَلَمْ يَرَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنٰ مِنَ الْمَآءِ كُلَّ
شَيْءٍ حَيٍّ سَاطِئًا فَاَلَا يُوْمِنُوْنَ ۝ پارہ ۱۷-۱۷-۱۷ رکوع ۳۷

یا آتشی ہی اور آیتیں بھی ہیں جنہیں عقل کو آرا دی دیکھی ہے تاکہ وہ آفرینش عالم کی حقیقت معلوم کرنے کے میدان میں اپنی جولانیان دکھا سکے۔ پھر احادیث نبوی میں اس سوجھی بڑھ کر تنبیہ کی گئی ہے جو سمندر ناز پر تازیانہ کا کام دیتی ہے مثلاً کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آسمانوں اور زمین کے قبل ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا: "كَانَتْ فِيْ عَمَاءٍ تَحْتَ هَوَاءٍ"

”عماء“ اہل عرب ابرو کہتے ہیں غرض کہ قرآن ایسے بڑے مسئلہ میں بھی عقل کو مقید نہیں کرتا۔ نہ اس بارہ میں اس پر کوئی محاسبہ کیا جاسکتا ہے۔ ناظرین قرآن کریم کو پڑھیں اور مجھ کو ان بشمار آیتوں کے فرداً فرداً بیان کرنے سے معاف رکھیں جن میں سے چند آیتیں حسب ذیل ہیں:-
اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ عَرَبِيًّا ۝

لے یہ حدیث ابن جریر۔ طبرانی۔ اور ابوالشیخ نے عظمت میں الی ازین مسائل سے روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث متشابہات میں داخل ہے اسکی تاویل صرف راسخ العلم کو معلوم ہو سکتی ہے۔ :-

(۲) وَآيَةٌ لَهُمْ لَا تَرِضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا
وَأُخْرِجْنَاهَا حَيًّا فَثَنَّهُ يَا كَلُوفَ (پچھار کوئی)

جس میں سے وہ کھاتے ہیں - *

(۳) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاجْتِلَاءُ السَّيِّئَاتِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِينَ (پچھار کوئی)

نفاصہ یہ ہے کہ اگر وہ سب آیتیں بیان کی جائیں تو ایک ثلث قرآن سے زیادہ بلکہ نصف سے بھی بڑھ کر بیان نقل کرنا پڑے گا۔ *

قرآن کریم عالم کائنات میں آثار قدرت الہی پر غور کرنیکی رجحالی ہدایت کیوں کرتا ہے؟
اسی لئے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ نعمت ایزدی کو یاد کیا جائے۔ اور فکر کو اپنی توسیع
کا مہینے پر برا بھونچہ کیا جائے۔ نہ یہ کہ اس سے کوئی فطری قانون طے کرنا مراد ہے۔ یا خلقت
عالم کی بابت کوئی خاص عقیدہ لازم کر لینے پر زور دیا ہے۔ بلکہ اس نے توحید باری پر دلیل لاتے
ہوئے اس راستہ سے کہی قوم نہیں ہٹایا ہے۔ چنانچہ دیکھو وہ کس طرح استدلال کرتا ہے :-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
(پ ۱۲ - رکوع ۲) -

اگر ہوتے ان دونوں (آسمان زمین) میں اور کوئی
معبود بخیر اللہ کے تو بیشک یہ دونوں خراب برباد ہو جاتیں
نہیں اختیار کیا خدا نے کوئی ایسا اور نہیں ہوا کے
ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ ورنہ یوں ہوتا تو یوں تاہر کہ یہ
پتھر یا کوئی اور بیشک چڑھتا ایک پر ایک۔ اللہ پاک
ہے ان کی (ایسی) باتوں سے - *

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مَوْلًى وَلَا ذُلًّا وَمَا كَانَ مَعَهُ صُورَةٌ
إِذَا لَدَّكَ هَبْ كُلُّ إِلَهٍ مَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ؕ
(پ ۱۸ - رکوع ۵)

غرض کہ اس دعوت اور خدا اور اسکی وحدانیت پر ایمان لانیکے بارہ میں اسلام بخیر دلیل عقلی کے
لو کسی چیز کو قابل سند نہیں مانتا۔ وہ صرف انسانی فکر کو جو کہ اپنے فطری نظام (حبکہ نظام طبعی بھی
کہتے ہیں) کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اس بارہ میں قابل استدلال سمجھتا ہے۔ خارق عادت امور دکھا

دہڑکے نہیں دیتا غیر متبادر لقیوں کے ذریعے اس نون کی آنکھوں میں پچھلے چوہہ نہیں ڈالتا
نہ بلائے آسمانی نازل کر کے کسی کی زبان بند کرتا ہے۔ اور نہ خداوندی ڈانٹ اور کرکٹ کے
ذریعے کسی کی فکری حرکت کو منقطع کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں میں سے معدودے چند لوگوں
کے سوا جبکی رائے کچھ ایسی قابلِ اعتماد نہیں۔ اور باقی سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نبوت
پر ایمان لانے سے خدا پر ایمان لانا مقدم ہے۔ اور جب تک خدا پر ایمان نہ لایا جائے اس وقت
تک رسولوں پر ایمان لانا ممکن ہی نہیں ماسوائے ایمان باللہ کو رسولوں کی ہدایتوں اور کتبِ سماویہ
کی آیتوں سے اخذ کرنا درست ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب تک کوئی خدا کی تصدیق کر کے
اس بات کو نہ مان لے کہ خدا کتاب اور رسول نازل کر سکتا ہے۔ اس وقت تک کیونکر سمجھ
میں آ سکتا ہے کہ وہ شخص خدا کی نازل فرمائی ہوئی کتاب پر ایمان لائے گا۔ اور علمائے یہم
بھی بیان کیا ہے کہ مکلف پر سب سے پہلے یہ بات واجب ہوتی ہے کہ وہ خدا کا اعتقاد حاصل
کرے تاکہ اسے غور و فکر سے کام لے۔ تاکہ اس کے بعد اعتقاد باللہ سے منتقل ہو کر اس کا عقیدہ انبیاء
ورسل اور ان پر اتاری ہوئی کتابوں پر بھی راسخ ہو جائے۔

ہم دوسری دعوت یعنی تصدیق رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلاتے ہوئے
اسلام خارقِ عادت کو دلیل میں پیش کرتا ہے۔ مگر وہ خارقِ عادت اور معجزہ جسے اسلام بطور
حجت تصدیقِ نبی علیہ السلام پیش کرتا ہے نہایت معتبر اور اتنی متواتر خبروں سے ثابت ہے
جسکے ماننے میں انکار یا شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ معجزہ ازلی اور ابدی ہے۔ نہ اس میں کبھی
پہلے کلام کر نیکی گنجائش ملی ہے اور نہ آئندہ ملیگی۔ اور یہی معجزہ صداقتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی

لے یعنی خواہ معجزہ رسول اور کتاب کو بجانبِ بالہ یا نکر ملا دلیل انکی صداقت اور خدا پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں بلکہ
دیکھنا چاہئے کہ وہ پختہ اور کتابیں وجود باری اور توحید کی عقلی دلیلیں کیا پیش کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح سمجھ لو کہ
ایمان لانے کے بعد انسان مومن کامل ہو جاتا ہے۔ اور وہ اول کتابوں اور اقوالِ انبیاء کے مطابق
نوبی عمل کر سکتا ہے۔ *

واحد دلیل ہے۔ جسکے علاوہ اور معجزات جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں خواہ انکی سند صحیح
 یا مشہور مگر زور ہو یا ناقابل انتقادات مگر انکا سلماؤن کے نزدیک یقینی طور پر ماننا واجب نہیں۔
 لہذا اگر وہ معجزات کبھی بطور دلیل کے پیش بھی کئے جائیں تو ان سے یہ غرض ہوتی ہے کہ جو
 لوگ اسلام کو اپنے دل میں جگہ دیکھتے ہیں ان کا ایمان اور یقینہ ہو جائے۔ اور وہ فوراً علی گور
 ہونے کا فائدہ دین۔ قرآن کے معجزہ اور منزل من اللہ ہونگی اور اختراع بشر نہ ہونگی سب سے
 بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی وحی کی زبان پر جاری ہوا جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں
 پہنچی تھی۔ نہ اس نے تحصیل علوم کی تھی۔ یہ ہر سارا قرآن ایک ہی و تیرہ پر نازل ہوا ہے۔ وہ
 مگر اہوں کو راہ راست دکھاتا۔ کج رویوں کو سیدھا بناتا۔ اپنے طریقہ پر چلنے والی قوموں کے عام
 نظام حیات کا کفیل بنکر انہیں اس خسران سے نجات دیتا ہے جہیں وہ مبتلا تھیں۔ اور ان کو
 ہلاکت کے غار میں گرنے سے بچاتا ہے۔ اور مزید برآں اسلوب بیان کی بلاغت میں کی جتنی
 کوئی کلام اسکا مقابلہ ہی نہ کر سکا بڑھاتا تو مشکل بلکہ ناممکن تھا یہاں تک کہ خاص ملک عرب کے
 بڑے بڑے آتش زبان سخن بیان زبان دانوں اور سخن سخن کو اس نے متحدی کے ساتھ اپنا مقابلہ
 پر بلایا اور ڈنکے کی چوٹ کہا کہ اگر مجھ کو کلام بشری سمجھتے ہو تو باوجود اسکے کہ تم لوگ اپنی زبان ذی
 اور طاقت سانی پر نازان ہو ایک جملہ ہی میرے جملے سے ملتا ہوا بنا کر پیش کرو۔ مگر کسی کا حوصلہ
 جہیں پڑا کہ مقابلہ پر آتا۔ اور ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت ہی پیش کر سکتا۔ ان جب ان سو حیرہ برآ
 نہ ہو سکے تو شرمندہ ہو کر آمادہ جنگ و پیکار اور مومنین کو ایذا میں دینے پر تیار ہو گئے۔ تیغ بکھڑکے
 خونریزی کے لئے سامنے آئے جبکا انجام یہ ہوا کہ مومن لوگوں نے یہی حفاظت خود اختیار کر لی اور
 مدافعت پر کمر باندھی اور چونکہ وہ برسر حق تھے۔ اسلئے خداوند مکیم نے حق کا پلہ غالب رکھا اور اوقات
 اسلام کی چمک دیکھنے والے عرصہ نبی سے کفر و ضلال کی تاریکی ٹٹا کر اُسے منور بنا دیا۔ لَکَدْ جَاءَ الْحَقُّ
 وَنَزَحَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا؟ حق آیا اور باطل نابود ہوا بے شک باطل
 نابود ہونے کے ہی قابل تھا۔

رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابدی معجزہ ہے کہ قرآن کھلے بندوں تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ عقل و خرد سے کام لو۔ مجھے غور کی لگنا ہوں سے دیکھو اور جہان تک تم میں فکر و تامل کی قوت ہے میرے سمجھنے پر خرچ کرو۔ پھر اسکے بعد اگر تم میرے ابعجاز کو باطل اور مجھے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر سکنے کے ناقابل پاؤ تو اس بارہ میں اپنی حجت لاؤ خداوند کریم فرماتا ہے:-

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۖ

اور اگر تم کو ہماری اپنی نیند پر آماری ہوئی کتاب میں کچھ شک شبہ ہو تو اسکی سی ایک ہی سورت بنلاؤ۔

اور ارشاد کیا:-

أَفَلَا يَسْتَدْبِرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (پ ۵- رکوع ۸)

کیون نہیں قرآن کو غور سے دیکھتے اور سمجھتے؟ اور اگر وہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہو تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔

اسی طرح متعدد مقامات پر دلیل و حجت کے مقابلہ اور تردید کے لئے شکرین سے بھی دلائل قطعی طلب کیے ہیں اور یہ نہیں کہا کہ قرآن کو خواہ عقل و فہم میں اسے یا نہ آئے ضرور مان ہی قرآن کا معجزہ قول اور علم کا جامع ہے اور ان دونوں باتوں میں سے ہر ایک بات ایسی ہے جو انسان کی عقل و فہم میں آسکتی ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو خاص کر عقل کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور عقل کو اس پر غور و فکر کرنے کا حق دیا گیا ہے تاکہ وہ پوری طرح اسکے اسرار و نکات پر حاوی ہو سکے اور خوب چھان بین کر کے اس سے اپنا حق بلا کم و کاست حاصل کر لے غرض کہ قرآن ہی ایک ایسا معجزہ ہے جس نے تمام معارف کی طاقت رکھنے والا ان کو اپنا مثل پیش کرنے سے عاجز کر دیا اور انصاف سے دیکھا جائے تو لطف بھی یہی ہے کہ جو چیز طاقت بشری کے احاطہ میں داخل ہے اور جسے ایک انسان کر سکتا ہے اسی میں کوئی ایسی فوق العادت بات پیدا کی جائے جسکے معارف سے لوگ عاجز آجائیں مگر اسی کے ساتھ قرآن کریم نے ہر درجہ

کی قدرت رکھنے والے کو دعوت دی ہے کہ باندازہ اپنے ظرف کے مجھ سے حاصل کرو۔
 اب یہی بات کہ مردہ کو زندہ بنا دینا یا زندہ کو بلا کسی خاص سبب کے مردہ کر ڈالنا۔ یا شیطان کا کسی
 جسم سے نکال دینا یا بیماری کو دور کر دینا تو یہ باتیں ایسی ہیں جو عقل و فہم کے فیض میں آنے سے باہر
 ہیں۔ اور اس مقام پر سمجھ بیٹے جس ہو کہ رہ جاتی ہے۔ اور اللہ پاک ایسے معجزے اپنے رسولوں کے
 ہاتھوں صرف اس لئے دکھاتا ہے کہ وہ فہم پرست اور جاہل قوموں کے منہ بند ہو جائیں۔ اور
 ان کو انبیاء اور رسولوں کی تصدیق میں کلام کرنے کی گنجائش نہ باقی رہے۔ اگرچہ پھر بھی
 وہ اپنے انکار اور کفر پر قائم رہیں اور رہتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہر ایک قوم کے
 لئے ان کی حالت اور استعداد کے مطابق اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔

پھر اسلام نے انبیاء علیہم السلام کے سوا اور کسی کے لئے معجزات کو دلیل حق نہیں
 قرار دیا ہے۔ اور اسلام کی کتاب ”قرآن“ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں مل سکتا جس سے
 یہہد یا یاجاتا ہو کہ اسکے دعوت دینے والوں کو سنت اللہ اور قوانین فطرت میں تغیر و تبدل
 کر سکنے کا کوئی اختیار دیا گیا ہے چنانچہ یہہد امر اس قدر واضح ہے کہ اسکے بیان کرنے اور
 بتانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ *

اسلام کی پہلی اصل تحصیل ایمان میں عقلی نظر اور غور سے کام لینا ہے۔
 اسلام کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ عقل سے غور و فکر کا کام لیا جائے۔ اسلام نے اسی غور
 کو ایمان صحیح کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ وہ انسان کو حجت کے طریقہ پر اپنی سامنے بلاتا ہے اور اپنی
 صداقت پیش کر نیکی کے لئے عقل کو قاضی عادل تصور کرتا ہے۔ پھر یہ مانی ہوئی بات ہے کہ خبر
 وقت کوئی شخص کسی معاملہ میں کسی کو حکم اور قاضی مانتا ہے تو وہ پہلے اسکے احکام اور فیصلہ
 کو قبول کر لینے کا ارادہ ٹھان لیتا ہے اس لئے ہرگز ممکن نہیں کہ بعد میں وہ اسکے فیصلہ سے
 پھر جاوے یا اس سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو۔

مسلمانوں نے اس اصل کی ایسی پابندی کی کہ جیسی کرنی چاہئے یہاں تک کہ اہل سنت ہیں

بہت سے لوگوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو شخص تلاش حق میں پوری کوشش ہو کام لیتا رہے مگر وہ منزل مقصود تک پہنچنے سے قبل اُسی حالت طلب میں مہم بھی جائے لیکن ظن کے درجہ پر توقف نہ کرے تو وہ ضرور نجات پائیگا۔ اب اس سے بڑھکر جولانی عقل کے لئے اور کون سا میدان مل سکتا ہے؟ ۹۔

اسلام کی دوسری اہل بیت کہ تقاضا پر نیک وقت ظاہر شرع عقل کو ترجیح دی جائیگی قبل اسکے کہ میں کوئی اور اہل بیان کروں ذیل میں دوسرے نمبر پر اہل کا ذکر کئے دیتا ہوں جو اہل اول کی تابع ہے اور وہ یہ ہے کہ بیخبر معدودے ناقابل اعتماد لوگوں کے باقی تمام اسلامی فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہو کہ جو وقت عقل اور نقل میں تقاضا آپڑے تو اُس وقت عقل ہی کی ہدایت پر کاربند ہونا چاہئے اور نقل کے لئے دو طریقے باقی رہینگے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ منقول کو صحیح مانکر اپنے تصور فہم کا اعتراف کیا جائے اور اُسکے علم کا معاملہ خداوندیکم کی ہدایت پر چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسرا طریق یہ ہے کہ زیائدانی کے قوانین پیش نظر رکھکر اُس نقل کی کوئی ایسی صحیح تائید کر لی جائے جو عقل کے ثابت کردہ مفہوم سے معنی متفق ہو۔ غرض کہ اس اہل کے ذریعے سے جو کتاب الہی، حدیث صحیحہ اور فضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور حکم پر قائم ہوئی ہے عقل کے سامنے تمام راستے صاف ہو گئے ہین۔ اور اب اسکے راہ میں کوئی روک ٹوک باقی ہی نہیں رہی۔ اور جبکہ عقل کو اپنی جولانی دکھانے کے لئے ایسا بے پایاں اور وسیع میدان مل گیا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک فیلسوف اور حکیم کو اس سے بڑھکر اور کیا بات چاہئے؟ اور اہل نظر اور طالبان علم کے لئے اگر اتنی وسیع فضا ابھی کافی نہ ہو تو یہ ماضی سما باوجود اس تمام وسعت و فحوت کے بھی اُن کے سمائی کے لئے کافی نہ ہونگے؟ ۹۔

اسلام میں صدور احکام کو اہل بیت و تیسری اہل بیت کہ ”کفیر“ کو دور بھاگنا چاہئے مذکورہ بالا دونوں اصولوں سے مسلمانوں کی اُس مشہور اہل کا بھی پتا چلتا ہے جو اُن کے دینی احکام کے قواعد میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اور وہ اہل بیت ہے کہ اگر کسی کی زبان سے

کوئی ایسی بات نکلے جو ۹۹ حصے کفر کا احتمال رکھتی ہو اور ایک حصہ ایمان میں شامل کیا اسکے
تو اس بات کو ایمان ہی پر محمول کرینگے اور کفر میں داخل سمجھیں گے۔ انصاف سے بتاؤ کہ فلاسفہ اور
حکماء کے اقوال کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ اور آسانی اور درگزر ہو سکتی ہے؟ اور کیا کوئی
حکیم اس درجہ کا حق ہو گا کہ اس کے قول میں ایک فیصدی وجہ بھی ایمان پر محمول کر نیکی نہ پائی جائے؟
یشک اگر وہ ایسا ہی اتق ہے تو اس کے لئے یہی زیادہ ہو گا کہ پوپ روم کے محکمہ تفتیش میں پیش
کر دیا جائے جہاں اُسے زندہ آگ میں جلنے کا ذائقہ چکھنا نصیب ہو۔ †

اسلام کی چوتھی اصل مخلوقات میں سنت الہی کو بنظر عبرت دیکھنا۔
انبیاء علیہم السلام کے بعد دعوت حق کے بارہ میں دلائل عقلی کے سوا اور کسی امر پر اعتماد
نہ کرتا۔ اور عجیب و غریب باتوں یا حلق عادت امور پر کبھی متوجہ نہ ہوتا۔ اسلامی عقاید کی پہلی اصل
ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور اصل بھی اسلئے موضوع ہوئی ہے کہ جو نفوس طریق اسلام پر
قائم ہیں ان کے ملکات سدھر جائیں اور وہ اپنے اعمال معاش و معاد کی اصلاح کر سکیں۔ اور
وہ اصل یہ ہے کہ گزشتہ اور موجودہ انسانوں کے طرز و روش اور انکی سرگشتوں سے
اس بات کا پتا لگایا جائے کہ قانون قدرت اور عادت الدران پر کیا عمل کرتی ہے کتاب عزیز
یعنی قرآن کریم نے اس اصل کی تالیف میں حسب ذیل احکام دیئے ہیں:۔

”یشک تم سے پہلے بھی بہت سے دستور گزر چکے ہیں۔
اسلئے تم زمین میں پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا
انجام کیا ہوا۔“

”دستور پڑھا ہو جو ان رسولوں کا جو پہلے تجھے پہلے بھیجے اور
نہ پاسکا تو ہمارے دستور میں تفاوت (یا تغیر)۔“

پھر اب ہی راہ دیکھتے ہیں انگوں کے دستور کی سوتو پہلے
اللہ کے دستور میں تبدیلی۔ اور نہ پاسکا اللہ کا دستور ملتا۔

قَدْ خَلَقْتُمْ قَبْلَكُمْ سُلُوكًا فَمِيرُوا فِي
الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ يَلِيْنَ - (پہم - رکوع ۵)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ نُسُلِنَا
وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحِيْلًا - (پہم - رکوع ۸)
فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّلِيْنَ فَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْيٰلًا - وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ

اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ أَوْلَمُ سَيِّدُوا فِي الْأَرْضِ
يَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ (د پ ۲۲ - رکوع ۱۴)

کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں کیا ہوا انجام ان
لوگوں کا جو ان سے پہلے اور وہ ان سے پہلی بار
طاقتور تھے۔

قرآن کریم نے ان آیتوں میں اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ قوموں اور موجودات میں خدا کی
چند غیر متبدل نشانی ہیں۔ اور نشانی ان مقررہ طریقوں کو کہتے ہیں جنہیں کار بار عالم چلتا رہتا ہے اور
جبکہ مطابق ہر ایک امر کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں سنتوں کو شرائع اور لوازم بھی کہتے ہیں اور
بعض لوگوں نے اسی کا نام قانون قدرت رکھا ہے ہر حال ہم نزاع لفظی سے قطع نظر کر کہتے
ہیں کہ قرآن کریم پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ جمیعت بشری اور اس میں حادث ہونے والے حالات
کا نظام سراسر کیا ہے اور ناقابل تغیر و تبدل ہے اس لیے جو شخص اس اجتماع میں سعادت کا طالب
ہو اسے مذکورہ بالا نظام کے اصول پر نظر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اعمال اور طرز و انداز کو
اسی کے مطابق رکھ سکے اور جو کام کرے اسی نظام کے اعتبار سے اور اسی کے اصول پر کار بند
ہو سکے کہ پھر اگر کوئی ندان اور غافل شخص اس نظام فطرت کی طرف سے غفلت کرے گا تو
لازمی امر ہے کہ آفت و بلا میں مبتلا ہو گا اور ناقابل برداشت مصیبت میں پھنسے گا۔ اس بارہ میں
نہ عالی نہی کام آئیگی اور نہ نیمبر زادگی اور پیر زادگی کچھ نفع دیگی عرض چاہے جس قدر غور و فکر
اور کثرت و استقامت سے کام لیں ان سنتوں کے احکام کی جانچ پڑتال کی جائے نتیجہ ہر حال
یہی ہو گا کہ وہ دین اسلام کی طبیعت کے ساتھ چلتے ہیں اور طبیعت دین ان کو کسی حالت میں
پہلو تھی یا متغیر نہیں ظاہر کرتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مذہب اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کا تسامح نہ کر دے؟
اسلام دنیا سے بت پرستی کا نام و نشان مٹانیکے لئے آیا تھا۔ اسی لئے اس نے عربی۔ یونانی
یا رومانی وغیرہ ہر وضع اور ہر مقام کی بت پرستیوں کو صفو دینا سے محو کرنے پر مکرر مابذنی لیکن مذہب
اسلام کی کتاب آسمانی عربی ہے اور عربیت انہیں بت پرستوں کی زبان ہے جو اسلام کو سبک
بڑھکر نزدیک دشمن تھے۔ اس کتاب کے معانی کا سمجھنا اوضاع زبان کی معرفت پر موقوف ہے اور

زبان کے اوضاع اُس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتے جینک اُسکے کلمات کے مواقع استعمال اور اسلوب بیان کا علم نہ حاصل ہو۔ اور اس بات کا دار مدار اس پر تھا کہ اہل عرب کے تمام نظم و نثر کا ہونے کو محفوظ رکھا جائے جس میں انکے اخلاق۔ عادات۔ اور اعتقادات کا ایسا صحیح خاکہ پیش دیا گیا ہو جسکو دیکھتے ہی دیکھتے والے کے روبرو عرب کے زمانہ جاہلیت کی ہر ہولناکی پر کھینچ جائے۔ اور اُس وقت کی بُت پرستی اور عادات و اطوار کا بلا کم و کاست نقشہ لگنا ہون میں پھرنے لگے۔ ابتدائی زمانہ کے مسلمانوں نے ایسا ہی کر دکھایا۔ انہوں نے کلام عرب کے جمع کرنے کو محفوظ و مدون بنانے۔ اور اسکی تفسیر کرنے میں ہزاروں کوس کی نذر لین یا پیادہ طے کیں۔ اسکی پیچھے عمر میں گزادین۔ داغی اور قلمی محنت کے علاوہ درہم و دینار کے خرچ کرنے میں بھی مدد نہیں کیا اور ان تمام باتوں کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہی کہ عربی علم ادب کے ذخیرہ کو اپنی کتاب منزل کے سمجھنے کا وسیلہ قرار دین۔ چنانچہ وہ اسکو ایک طرح کی عبادت تصور کر کے خدا سے اسکے لٹو طالب ثواب ہستے تھے۔ ادھر یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین اسلام کی طبیعت اُس دین شرک بت پرستی کے علم کو بھی حقیر نہیں سمجھتی تھی جسکی گودوں میں وہ پیدا ہوا اور پھر پرورش پایا بلکہ اسلام نے خلیج از مذہب باتوں کا علم بھی نیک نیتی سے حاصل کرنا دینی حول میں داخل رکھا۔ اور اس متاع و آسانی کی وسعت کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اسکا علم بھی رکھتے ہوں۔ اور اس کے بالمقابل جب ابتدائی زمانہ کے مسیحی لوگوں پر نظر ڈالی جائے تو دکھائی دینگا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کی پہلی اور مادی زبان جو عبرانی رہی ہو یا سریانی بالکل ترک کر دی۔ انہوں نے انجیل کے نسخے یونانی زبان میں لکھے اور عبرانی زبان میں صرف ایک نسخہ دستی کی انجیل کا لکھا گیا تھا۔ مگر یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ اسکا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ”انجیل“ کا نام خود ہی یونانی زبان کا لفظ ہے اب سوال ہوگا کہ قدیم اور دور اول کے پیروان مذہب عیسوی نے ایسا کیوں کیا؟ محض اسلئے کہ وہ یہودیوں سے خاک کھاتے تھے لہذا انکی زبان جو دراصل مسیح علیہ السلام کی مادی زبان تھی جسکو وہ ہمیشہ بولتے رہے اور جس میں انہوں نے لوگوں کو وعظ و نصیحت کی۔ دور اول کے

عیسائیوں کو پسند نہ آئی۔ نہ انہوں نے یہودیوں کے ذخیرہ علم ادب اور ان کے مورثی عادات و اطوار پر نظر ڈالی۔

اسلام کی پانچویں اصل دینی حکومت کو مٹا دینا ہے

اسلام کی سب سے اعلیٰ اور قابل قدر اصل یہ ہے کہ اس نے دینی اقتدار اور حکومت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا اور کہیں اسکا نام و نشان تک نہیں رہنے دیا۔ جمہور اہل اسلام کو لئے دینی حکومت کوئی چیز ہی نہیں رکھی گئی ہے۔ اسلام نے خدا اور اس کے رسول کے بعد کسی شخص کو دوسرے شخص کے عقیدہ اور ایمان پر کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہے۔ اور مزید بریں رسول علیہ السلام کو بھی تبلیغ و یاد دہانی کرنے والے کے درجہ سے آگے بڑھا کر زبردستی اور زور و قوت سے اپنی بات منوالینے کے مرتبہ پر نہیں پہنچایا چنانچہ خود جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

”فَاِنْ كَرِهْتَ اَنْتَ صَدْرُكَ لَسْتُ عَلَيْهِمْ مُّسَيِّطِرٌ“ ”بس تو سبھا دے کیونکہ تیرا کام بھی محض سبھانا ہے۔ تو ان پر داروغہ نہیں“

اسلام نے اپنے پیروں میں سے کسی کو اس بات کا حق نہیں دیا کہ وہ زمین یا آسمان میں صاحبِ صل و عقد بنے۔ بلکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بندہ مومن کو ماسوی اللہ سے اُڑا دے اور خدا کی بندگی کے سوا ہر ایک بندگی کے طوق سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اسی لئے ایک مسلمان جو پابندی مذہب اور علم و فضیلت میں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہو دوسرے مسلمان پر جو اس سے درجہ پابندی مذہب اور علم و کمال میں بہت کچھ گرا ہوا ہے۔ اسکے سوا اور کوئی حق نہیں رکھتا کہ اسے راہِ راست دکھائے اور نصیحت دیند کرے۔ اللہ پاک نجات پانے والوں کی صفت میں فرماتا ہے :-

وَلَوْ اَصْلَاحًا بِالْحَقِّ وَلَوْ اَصْلَاحًا بِالصَّبْرِ (سورہ صبر) اور آپس میں تعید کیا ہے دین کا اور آپس میں تعید کیا صبر کا

اور فرماتا ہے :- وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

فَلَا تَقْرَأُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لَّيَفْقَهُوا فِي الْبَيِّنَاتِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
(پاک رکوع ۴)

اور چاہئے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت جو بلائی رہے نیکی کی طرف اور حکم دے اچھے کاموں کا اور منع کرے بری باتوں سے یہی لوگ نجات پانے والے ہین۔

پھر کیوں نہ نکلے ہر فرقہ میں سے ان کو ایک حصہ تاکہ سمجھ سیکرین دین میں اور تاکہ خبر نہ پھوڑیں اپنی قوم کو جب پھر آئیں ان کی طرف شاید وہ بچتے رہیں (براہیوں سے)۔

بہر حال مسلمانوں کو ایک دوسرے پر حق نفیست حامل ہو چکے بعد ان پر یہ واجب ہے کہ ایک گروہ نیکی کی طرف بلائے والا اختیار کریں مگر اس طرح کہ وہ جماعت عام مسلمانوں کی زیر نگرانی کام کرے اور جہان اس نے ذرا بھی کجروی اختیار کی جہور اسلام اسے سیدھا بنا کر پھر باہر راست پر لے آئیں گے۔ اب اس جماعت کا فرض ہوگا کہ صرف اس قدر کہ حفظ و نصیحت اور تبلیغ احکام الہی کرتی ہے اسکو یا اسکے علاوہ اور آدمی کو اس بات کا بالکل حق نہیں دیا گیا کہ کسی کی راز جوئی کرے۔ یا کسی کے مخفی عقیدہ کی ٹوہ لگاے۔ نہ کسی طاقتور کو کمزور کے مخالف عقیدہ پر دباؤ ڈالنے کی اجازت ہے۔ ایک مسلمان کو اپنا صحیح عقیدہ اور اصول عمل معلوم کرنے کے لئے کتاب الہی اور حدیث نبوی کو استاد اور ہادی بنانا واجب ہے نہ یہ کہ وہ کسی اپنے ہی جیسے دوسرے مرد مسلمان کے قول پر عمل کرنا ضروری تصور کرے۔ غرض کہ ہر ایک مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احکام الہی کو کتاب خداوندی سے اور ارشادات نبوی کو حدیث رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کسی سلف یا خلف کے سمجھنے کی کوشش کرے یا ان اسکے ساتھ ہی اُس پر یہ بھی واجب ہے کہ اس فہم کے ایسے وسائل مہیا کرے جو اسکو سمجھنے کو لائق بنا سکیں مثلاً عربی زبان کے قواعد اسکے علم ادب اسکے اسلوب بیان اور خاکسار

زمانہ بعثت میں اہل عرب کے جو حالات تھو اُن سے آگاہی حاصل کرے اور اس بات کا بھی علم بہم پہنچائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں کی کیا کیفیت تھی۔ نزول وحی کے وقت کیا کیا باتیں پیش آئی تھیں۔ اور اسی کے ساتھ آثار کے مانع و منوخ ہونے کی حالت بھی ایسے واضح ہو۔ پھر اگر وہ اپنے آپ میں اتنی قوت نہ پائے جس کے ذریعہ یہ کتاب الہی اور حدیث شریف کو صحت کے ساتھ سمجھ سکے تو اب اُس پر یہ واجب ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کا علم رکھنے والے لوگوں سے دریافت کرے مگر نہ اس طرح کہ جو کچھ وہ لوگ بتائیں اُسے کو رائے تقلید کے انداز سے مان لے۔ بلکہ اُن سے ہر ایک بات کی قابل تشنی دلیل طلب کرے عام اس سے کہ وہ سوال اعتقاد سے تعلق رکھتا ہو یا معاملات سے تاکہ جو کچھ وہ سمجھ پوری طرح اور علی وجہ البصیرت سمجھو غرض کہ اسلام میں اُس دینی اقتدار اور حکومت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا جو مذہب عیسوی کا جہد و عظیم ہے اور چیراُس دین کی پابندی کا دار و مدار ہے۔

اسلامی سلطنت

مگر چونکہ اسلام ایک دین اور آئین شریعت ہوا سلئے اُس نے جراثیم کی سرائیں اور لوگوں کے حقوق و فرائض قائم کئے ہیں۔ اور چونکہ ہر ایک معتقد اپنے ظاہری معاملات میں خود ہی حکم نہیں بن سکتا۔ کیونکہ بسا اوقات نفسانی خواہشیں اور برے ارادے انسانی طبیعت پر غالب آکر اُسے حق کی جانب سے چشم پوشی کرنے اور حد اعتدال سے بڑھ جانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسلئے جب تک کوئی ایسی قوت نہ پائی جائے جو حدود شرعی کو قائم کر سکے اُس وقت تک شریع احکام کی حکمت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ قوت ایسی معنی چاہئے جو نظام جماعت کی محافظت اور حق و دجہی احکام کا اجرا کر سکے۔ یہ یہ قوت بہت سے افراد میں بطور طوائف الملوکی نہ ہونی چاہئے۔ بلکہ ایک ہی شخص کے قابو میں رہنی مناسب ہے۔

جو سلطان یا خلیفہ کہلاتا ہے۔

مسلمانوں کے یہاں خلیفہ کو موصوم نہیں مانا جاتا۔ نہ اُسے مہبط وحی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور نہ اُسے یہ حق دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں اُس کی نسبت زیادہ اختیارات اور امتیاز شرف رکھنے کی اُردو کرے۔ البتہ اُس کے لئے مجتہد بننا شرط ہے یعنی اُس کو زبان عربی اور اُس کے تعلقات کا ایسا علم ہو جسکے ذریعہ سودہ استنباط احکام کے وقت حسب ضرورت کتاب سنت کے مطالب باسانی سمجھ سکے تاکہ بذات خاص حق و باطل اور صحیح و فاسد میں امتیاز کر سکے اور سہولت کے ساتھ اُس عدل کو قائم کر سکے جو دین اور قوم دونوں اُس سے طلب کرتے ہیں۔

دین نے خلیفہ کو کتاب اللہ کے سمجھنے اور احکام کا استنباط کر سکنے میں کوئی مزید خصوصیت اور امتیازی درجہ عطا نہیں کیا بلکہ اس بارہ میں جیسے اور لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں ویسا ہی ایک فرد وہ بھی ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی فضیلت ہے تو اُس شخص کو جسکی عقل زیادہ صاف ہو۔ اور جو بکثرت صحیح احکام استنباط کر سکے۔ پہر وہ خلیفہ یا مسلمان حکمران اسی وقت تک قابل اطاعت ہے جب تک اعتدال کے مسلک پر چلتا رہے اور کتاب سنت کی مقرر کی ہوئی شاہ راہ سے انحراف نہ کرے ورنہ عام مسلمان اسکی تاک میں لگے رہیں گے کہ ذرا بھی وہ سیدھے راستے الگ نہ تو نور اُسے روکیں اور سیدھے چلنے کی ہدایت کریں۔ مگر کیونکہ ۹۔ اس طرح کہ خداوندی

۱۵ اُنکے شاہدین یہ بات ہے کہ مسلمان خلفاء اپنی سے زائد علم و فہم رکھنے والے علماء کی ہمیشہ تدرک کرتے تھے۔ خلیفہ رشید اور امام مالک رحمہما کی حکایت مشہور ہے کہ امام مالک اُنکے درس دیتے وقت خلیفہ رشید کو سند خلافت سے اُنارکس طرح عام لوگوں کے برابر بیٹھا دیتا تھا کہ اُس وقت خلیفہ کی حیثیت شاگرد کی تھی۔ اور اُسے شاگردوں کے مقام پر بیٹھنا مناسب تھا۔

۱۶ دیکھو خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا قول جو انھوں نے اپنے پہلے خطبہ میں کہا تھا ۱۱ اِنْ زَعَتْ فَقَوْمُوْا اَلْاِیْمَنَ بِرِطْحَا چلوں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دو۔

احکام سے خلاف ورزی کرنیکی صورت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ مانتی چاہئے۔ یہ امر اُس کے گوش گزار کر دیں۔ چنانچہ جب وہ کتاب سنت پر عمل کرنے میں تاصر ہو جائے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایسے خلیفہ یا حاکم کو معزول کر کے اسکی جگہ دوسرا لائق اور صالح حاکم مقرر کر دیں۔ لیکن اسکا خیال رکھنا چاہئے کہ آیا اُس خلیفہ کے عزل اور دوسرے خلیفہ کے نصب کرنے میں کوئی ایسا فساد تو نہ پیدا ہو جائے گا جو اسکے علیحدہ کرنے کی مصلحت پر بھی فوق لیجائے اور کوئی سخت خرابی پیدا کر لے۔ بہر حال قوم یا نائب قوم ہی خلیفہ اور حاکم کو مقرر کرتا ہے اور قوم کو خلیفہ کے بحال رکھنے یا معزول کر دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ کہ جب اُسے خلیفہ کو اس کے منصب سے جدا کر دینا مصلحت معلوم ہو وہ کر سکتی ہے۔ اور اس اعتبار سے خلیفہ اسلام من کل الوجوه ایک دنیاوی حکمران کی حیثیت رکھتا ہے۔

ایک صحیح النظر شخص کبھی مسلمان خلیفہ کو اُس عہدہ کی سطح پر نہ لاسکے گا جس کو اہل یورپ ٹیوکرائٹیک یعنی سلطان الہی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اہل یورپ کے خیال میں ٹیوکرائٹیک "ایسا فرد واحد ہوتا ہے جو بلا واسطہ خداوند پاک سے اصول مذہبی کی تعلیم حاصل کرتے اور مذہبی قوانین نافذ اور وضع کرنے کا اختیار کامل رکھتا ہے۔ لوگوں پر اسکی اطاعت جزو ایمان قرار دی گئی ہے نیز کہ محض بیعت کر لینے اور طلب عدل و داد کی غرض سے اسکی فرمانبرداری کرنی واجب ہو۔ اس لئے ایک مومن شخص کسی طرح اُس دینی فرمانروا کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اُس پر یہ بھی نابت ہو جائے کہ مقدس پیشوا دین الہی کا دشمن اور اُس کے احکام و شرائع کا تارک اور ایسا گمراہ ہے کہ اس کے اعمال و اقوال کو اصول شریعت سے کوئی مناسبت ہی نہیں کیونکہ مسیحی مذہب میں دینی فرمانروا کا قول اور فعل دونوں خواہ کسی صورت میں ظاہر ہوں وہ اہل ہی میں

۱۵ حدیث: "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق" بروایت بخاری و مسلم و غیرہ۔

۱۶ شلایہ کہ اس حاکم یا خلیفہ کا کنبہ اور قبیلہ اس قدر بردست ہے کہ بحالت برہمی قوم کو بالکل تباہ کر دے اور اس کے خفقے اسکو چھڑنا مصلحت نہیں کیونکہ یہ حصول فائدہ کی کوشش کرنے سے فساد اور جھگڑے کی باتوں کا دوسرا مقدمہ ہے۔

و شرع سمجھے جاتے ہیں بقرون وسطیٰ میں کینسہ کی فرمانروائی ایسی ہی مانی جاتی تھی۔ اور
 آج تک رومن کینٹھاک چچ کسی غلبہ اور قوت کا مدعی ہے جسکو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔
 تمدن جدید نے یہ کارگزاری کی کہ دینی اور دنیاوی حکومتوں کو ایک دوسرے سے الگ
 الگ کر دیا۔ کینسہ کو صرف انہی عقاید اور اعمال پر حق حکومت دیا گیا جو بندہ اور خدا کے مابین
 قابلِ عمل آمد ہیں اور جن کی پابندی از روئے مذہب اُسپر واجب ہے۔ اب کینسہ کو اختیار ہے کہ وہ
 ان امور میں جس امر کو چاہے منسوخ کرے اور جو چاہے اضافہ کرے۔ اور جیسی اسکی مرضی ہوگی
 طرح کی ٹھکانی۔ اور محاسبہ قائم کرے۔ اور جسے چاہے کچھ کرے۔ اور جسکو چاہے محروم کر دے۔
 اور دنیاوی حکومت کو انسانوں کے باہمی معاملات اور ان امور کی بابت قانون بنانیکا اختیار
 دیا گیا ہے جو ان کے نظام اجتماعی کو خرابی سے محفوظ رکھکر ان کے امور معاش کو درست
 طریقہ پر چلا سکے۔ دنیاوی سلطنت کو امور معاہد اور دینی معاملات میں ذرا بھی مداخلت کر ٹیکا
 حق نہیں اور اسی طرح دینی یا کینسہ کی حکومت دنیاوی کاروبار کے تعلقات اور امور معاش
 میں کوئی دخل نہیں دیکتی۔ اہل یورپ نے حکومتوں کے اس فیصلہ کو اپنے خیال میں بہت ہی خیر
 برکت کا موجب سمجھا ہے۔ اور حتیٰ کہ ان کے نزدیک یورپ کی ترقی اور تمدن کا منبع ہی اسر ہوا۔
 اور اسی بنا پر وہ اسلام کے ذمہ یہ الزام تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے ایک ہی شخص
 میں دونوں حکومتوں کا جمع کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ جسکے منہ وہ اپنے زعمِ ہال میں یہ سمجھتے ہیں
 کہ ایک سلطان کی رائے میں سلطان ہی دین کو مقرر کرنے والا اُسکے احکام کا ذریعہ۔ اور پھر خود
 ہی ان احکام کو نافذ کرنے والا بھی ہے۔ اور ان امور کو انجام دینے کے لئے عام مسلمانوں کی
 ولی اطاعت حاصل کرنے کا جواز اُسکے ہاتھ میں موجود ہے وہ قوتِ ایمان ہے جس کے وسیلہ
 سے وہ دونوں کو اپنے شکنجہ حکومت میں جکڑ لیتا ہے اور عقل و فہم کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیتا
 غرض کہ عقل اور ضمیر اس کے نزدیک ناقابلِ التفات چیزیں ہیں۔ اب یہ کلیہ قائم کر کے وہ لوگ
 مسلمانوں کو اپنے دینی فرمانروا کا غلام قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دینی حکمران ہمیشہ علم

ہنر کا دشمن اور اُس کے نابود کرنے کے درپے رہا اور جہالت کو نادرانی کا جنبہ دار بنا رہا۔ لہذا جس وقت تک اسلام کا یہ مہول قابو نہیں ہٹا کہ اس کا سلطان دینی مقتضی کے مطابق مقرر ہونا چاہئے اُس وقت تک یہ مذہب کبھی علم و ہنر کے ساتھ آسانی اور سہولت کا برتاؤ نہیں کر سکتا۔ مگر ہمارے سابقہ بیان سے واضح ہو گیا ہوگا کہ ایسا خیال سرسبز غلط اور بے مینا و ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کی اس سہل کے معنی بالکل مخالفین کے سمجھ میں ہی نہیں آئے کیونکہ ہمارے بیان پر محض سے صاف معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں بجز نیک نصیحت کرنے۔ نیکی کی طرف بلانے۔ اور بدی سے دور رہنے کی ہدایت کرنے کے اور کوئی دینی حکومت رکھ ہی نہیں گئی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حکومت اور اس طرح کا اقتدار ہے جو خداوند کریم نے ایک نبیؐ درجہ کے مسلمان کو بھی اُسی درجہ تک عطا کیا ہے جیسا کہ ایک علی مرتبت مسلمان کو دیا گیا ہے۔ اور اسی لئے ہمارے مخالف یہ رسالہ الیامعہ کو موقوف ہو کہ اسلامی حکومت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو علم کے ساتھ تنگ دلی رہتے اور اُسکی اشاعت کو روکے۔ چنانچہ اس دعویٰ کو ثبوت اور دلیل میں ہم پہلے بھی حیاسی اور اندلس کے اموی خلفاء کے اُن سلوکوں اور حقائق کا بیان کر چکے ہیں جو انہوں نے علم اور علماء کے ساتھ کئے تھے۔ اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی اسکے مزید شواہد پیش کر سکیں۔

پان اس موقع پر مخالفین یہ بھی کہہ اٹھیں گے کہ اچھا اگر خلیفہ کو وہ دینی اقتدار حاصل نہیں تھا تو قاضی مفتی یا شیخ الاسلام کو تو ضرور ایسے مذہبی اختیارات حاصل ہیں؟ ہم کہیں گے کہ اسلام نے ان لوگوں کو بھی تھا یہ اور تقرر احکام پر کوئی اختیار صرف نہیں دیا ہے۔ اور یہ عہدہ دار جس قسم کے اختیارات رکھتے ہیں وہ سب ایسے تمدنی اختیارات ہیں جو اسلامی شریعت نے حفاظت نظام تمدن کی غرض سے اُن کو عطا کئے ہیں۔ اور قاضی مفتی یا شیخ الاسلام کو ہرگز اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ کسی شخص کے ایمان۔ طریق عبادت اور مہمل فہم دین میں کوئی مداخلت کر سکیں۔

اسلام کی چھٹی اصل یہ ہے کہ فتنہ کو روکنے کیلئے دعوتِ مذہبی کی حمایت کی جائے۔
 معتز ضیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دینِ اسلام جہاد کا مذہب ہے اسکی اشاعت جنگ اور فتور کے
 ذریعہ سے کی گئی۔ برخلاف اُس کے مذہبِ عیسوی میں جنگ ممنوع ہے بلکہ وہ زمی اور آشتی
 کے ساتھ اپنی دعوتِ مخلوق خدا تک پہنچانا چاہتا ہے اس لئے مذہبِ اسلام کی طبیعت
 میں اپنے مخالفین کے بالمقابل ایک طرح سختی اور جوش کی روح پائی جاتی ہے اور اُس میں
 اتنا صبر و تحمل نہیں ہے جکی حاجتِ صلح جو شریعت کو ہے اور وہ صلح و آشتی کی شریعت
 عیسوی شریعت ہے جس میں زمی اور تحمل کی بکثرت ہدایتیں موجود ہیں مثلاً مسیح تیرہ بار اپنے
 کلمے پر ایک تھپڑ مارے تو بایان کلا بھی اسکے سامنے کر دے۔ جو شخص تجھ کو مینکا رہا میں پکڑ کے
 ایک میل پہلے تو اُس کے ساتھ دو میل چلا جاؤ یا ایسی ہی بہت سی مثالیں جو دشمنوں کے
 ساتھ بھی محبت کرنے کی تاکید کر رہی ہیں۔ اگرچہ دشمن کے ساتھ محبت کرنا اختیاری امر نہیں
 بلکہ بعض اوقات دوستوں سے بھی محبت نہیں کی جاسکتی۔ ان جو ادا انسان کے بس ہیں
 وہ یہ ہے کہ دشمنوں اور دوستوں کے مابین عدل کے سائگ پر چلے مگر خدا کے ملکوت میں
 ہر چیز ممکن ہے وہاں کوئی بات محال نہیں پائی جاتی لیکن ہم کہتے ہیں۔ قابلِ غور امر یہ ہے
 کہ کیا قابو پانے کی حالت میں شر کو شر کے ذریعہ سے دور کرنا صرف مذہبِ ہمام ہی کی طبیعت
 میں داخل ہے یا ہر ایک ایسا شخص جو اپنے دشمن پر غلبہ سے یہ ایمان ہی عمل کرتا ہے؟ اگر
 اسلام کی طبیعت کا حال معلوم کرنا چاہو تو ہم کہتے ہیں کہ اُس کے مزاج کو قتل اور خونریزی سے کچھ بھی
 لگاؤ نہیں بلکہ وہ تو برائی کر کے دانوں کے ساتھ درگزر کرنے اور خطا کاروں کو صاف کر دینا کا
 حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہدایت ہے۔

”حٰزِنِ الْعُقُورِ اَمْ رَیُّ بِالْمَعْرُوفِ وَاَعْرِضْ
 عَنِ الْجَاهِلِیْنَ۔“

”مُغَانِی کو اختیار کرو اور نیک باتوں کا حکم دو اور
 نادانوں سے چشم پوشی کرو۔“

لیکن جنگ و جدل کا حکم اس لئے دیا گیا کہ حق اور اہل حق کے سر چڑھنے والے دشمنوں کو لنگی

عداوت اور شرارت کا معاوضہ دیا جاسکے۔ تاکہ پھر وہ لوگ خدا کے بندوں کو ستلے اور حق کو
 پردہ دینے سے محو کرنے کے درپے نہ ہوں۔ اسلام میں قتال کا حکم اس غرض سے ہرگز نہیں دیا
 گیا تھا کہ اُس کے ذریعے سے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے یا مخالفین اسلام سے انتقام کشی
 کی جائے۔ اسی لئے فتوحات اسلامی کی تاریخ میں ایسی باتیں کہیں بھی نظر نہیں آتیں جیسی مسیحی
 لڑائیوں کے حالات میں یہ حدودیے شمار موجود ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ صلح و دوستی کی شریعت کے
 پابندوں نے جس وقت اپنے دشمنوں پر فتح پائی ہے تو انھوں نے اُس وقت بڑھے آدمیوں -
 عورتوں - اور بچوں کے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔

مسلمانوں نے کبھی اس ارادہ سے کوئی جنگ ہی نہیں کی کہ کسی قوم یا ملک کے لوگوں کو ایک
 سرے سے تباہ و فنا کر ڈالیں۔ سکرٹساری کے ہاتھوں ایسی کیفیتیں بار بار دیکھنے میں آئیں
 اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ مبطل و ناشتی کا حکم صرف اُس وقت تک احکام مذہبی میں شمار کیا
 جاتا تھا جب تک کہ مذہب کو زور و قوت کے کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ غرض کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ
 یہ ہے کہ غایت الہی نے اسلام کو بہت تھوڑے زمانہ کے اندر اپنے دشمنوں کی مداخلت کی وہ
 قوت عطا فرمائی جو اُس کے سوا دوسرے مذہب والوں کو مدت ہائے دراز میں بھی نہ حاصل ہو سکی
 اور اسلام نے اپنے عقائد و مشابہات ہی میں وہ عروج و شہرت حاصل کر لی جو اور دن کو ادھر
 عمر یا بڑھاپے کے سن میں بھی نصیب نہ ہوئی۔ *

جنگجو اسلام اور امن
 پسند مسیحیت کا مقابلہ

اسلام بجاالت جنگ صرف اسی امر پر لگتا تھا کہ انھوں نے
 سرزمین کو اپنے زیر اثر لاکر وہاں کے اہلی باشندوں کو
 ان کے اپنے سابقہ دین و اعتقاد پر باقی رہنے دیتا تاکہ وہ
 جس طرح چاہیں ہمارے لوگوں اپنے مذہبی ذرائع بچالائیں۔ ان اُس حفاظت جان و مال
 اور قیام امن کی ضرورت کے لئے جو مسلمانوں کو مفتوحہ اقام کے واسطے برداشت کرنی پڑتی
 تھی ان پر ایک خفیف ٹیکس "جزیہ" کے نام سے لگایا جاتا۔ اور وہ بھی ان لوگوں کو دھمکیاں

جو صاحب استطاعت تندرست اور کار بار کرنے کے قابل ہوتے۔ اور کیا کربنہ کی رقم ادا کر سکتے۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کے فرائض یہ ہوتے تھے کہ ذمی رعایا کو ہر طرح امن و آزادی سے بہرہ ور کریں اور اپنے سایہ حاکمیت میں ان کو پابندی عقاید، آبادی معابد، پیروی رسم و رواج اور ایسے ہی ہر ایک معاملہ میں بلا فراحت مصروف ہونیکا موقع دین پُر کسی طرح کا ظلم و ستم نہیں ہونے پاتا تھا۔ خلفائے اسلام اپنے سپہ سالاروں کو یہ وصیت کر دیتے تھے کہ گوشہ نشین عبادت گزاروں اور تارک الدنیا نفعیوں کی پوری طرح غرت کرنا۔ چون عورتوں اور بوڑھوں کو جو شریک جنگ نہیں ہو سکتے یا ایسے ہی وہ لوگ جن کو جنگ سحر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کو ہرگز قتل نہ کرنا ذمی رعایا کو تکلیف نہ پہنچانے اور ان کے حقوق کا خیال کہنے کی حدیث شریف میں متواتر تاکید آئی ہے اور مسلمانوں بتا دیا گیا ہے کہ "لَهُمْ مَالُنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا" انہر ہمارے حقوق ادا کرنے واجب ہیں اور ہم پر ان کے حقوق کا خیال رکھنا لازم۔ یا "صَوْنُ اَدْنٰی ذِمَّتِنَا فَلَيْسَ حَرْبًا" جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ اور جنگ اسلام کی قوت قائم رہی اس قاعدہ پر پوری طرح عمل درآمد ہوتا رہا۔ اور میں اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتا کہ ضعف اور اختلال کے زمانہ میں بعض مسلمانوں نے اس قانون کو توڑ دیا اور ان احکام سے سربازی کی کیونکہ حالت کمزوری میں انسان کی طبیعت میں ایک قسم کی کبیدگی کا آجانا ایک فطری امر ہے اور اس سے خالص سلام کی طبیعت پر کوئی برا اثر نہیں پڑ سکتا۔ +

مگر اسی کے بالمقابل مسیحیت بھارت امن کیا کرتی تھی؟ وہ ہر ایک مذہب پر جو اس زیر تحوت آئے مگرانی قائم کرنے کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتی۔ وہ غیر مذہب والوں کے اعمال سخت مگرانی قائم کرتی اور سچی مذہب کے پیروں کے علاوہ اور لوگوں پر ایسے ناقابل برداشت بار دلدیتی جس کے اٹھانے سے وہ عاجز آجاتے۔ یہاں تک کہ جب اُسوں کو لوگوں کو

اُن کے دین سے پھیرنے میں کامیابی ہوتی تو اُن کو اپنے مقبوضہ ممالک سے نکالنے پر کراہت
 کہ مقدس عیسوی سرزمین کو ناپاک غیر مذہب والوں کے وجود کو پاک کر دیتی۔ چنانچہ اب سے پہلے
 بھی اسکی مثالیں گزر چکی ہیں اور لطف یہ ہے کہ اس تمدن دہنیز کے دور میں بھی جدمصر
 دیکھو یہی تماشا نظر آئے گا کہ جہاں کو کبھی سچی قوم حقیقی طور سے فرمانروا ہے وہاں غیر سچی
 کو مسیحیوں کی تعدی سے اگر کوئی چیز بچا رہی ہے تو انکی کثرت تعداد یا کسی قوی پشت و
 پناہ کی امداد کا اعتماد۔ ورنہ وہ لامحالہ کتنوں کی موت مارے جاتے یا جلائے وطن کئے
 جلتے ہیں۔ روسی مسلمانوں کی حالت ابکل کسی قدر سہتر گئی ہے۔ اور اب انہوں نے
 اپنے اخبارات نکال لئے ہیں اسلئے دنیا کو پتا لگتا ہے کہ اُن پر کیسے کیسے مظالم آج
 تک ہوتے رہے۔ زبردستی عیسائی بنائے گئے۔ اُن کی جاہلادین اور ارضیان ضبط کر لکیر
 اُن کو انسانی حقوق سے محروم کیا گیا۔ اُن کی تعلیم بند کر کے اکثر مقامات کے لوگوں کو بالکل جاہل
 بنا دیا گیا۔ اسی طرح جاوہ میں گورنمنٹ ہالینڈ کے زیر حکومت مسلمانوں پر صفا ظلم و ستم ہو رہا
 ہیں اُن کی آزادی اور اُن کے حقوق کا خون کیا جاتا ہے۔ فرانس میں ابو حریس کے مسلمانوں
 سے نہایت ناقابل بیان بدسلوکیاں ہوتی ہیں۔ یہودیوں پر تو عیسائیت کا تہرنا ایک لازمی
 امر ہے۔ اور ہر سب کس لئے ہے؟ اس واسطے کہ مذہب عیسوی امن پھیلانے نہیں آیا
 بلکہ دنیا میں تلوار چلانے کو آیا ہے۔ اور اسلئے کہ وہ بڑی کومان سے اور بیٹے کو باپ سے جدا
 کرنے کی غرض سے دنیا پر نازل ہوا ہے۔ اور اسلام کی کتاب والدین کے بارہ میں یہ

۱۵۔ ایک بات انجیل متی کی عبارت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اور یہی ہے دیکھو تو قاضی انجیل باب ۱۲-
 میں ۲۶ و ۲۵ اور اُن سے یسوع نے کہا: اگر کوئی میرے پاس آئے اور وہ اپنے باپ۔ ماں۔ بیوی
 اولاد۔ بہنوں اور بھائیوں یہاں تک کہ خدا اپنے نفس سے بھی عداوت نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی میرا شاگرد نہیں
 بن سکتا۔ نیز باب ۱۰۔ آیت ۲۰۔ بہر حال میرے دشمن وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اپنا مالک نہیں بنانا چاہا
 انکو یہاں لاکر میرے سامنے بیچ کر دو۔ اسی طرح اسفار و قرات میں یہی مخالف لوگوں پر سختی کرنے اور تمام

حکم دیتی ہے :-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ
بِإِلَهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدِّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْزَلَ إِلَيْنَا ۖ

”اور اگر تیرے مان باپ اس بات کی کوشش کریں کہ
تو بخانی چیز کو میرے ساتھ شریک بنائے تو انکی
بات ہرگز نہ مان اور دنیا میں اُن کے ساتھ چھا
سلوک کر اور اُس شخص کی راہ پر چل جو میری طرف
واپس آیا ہے“

دیکھو! اور انصاف کرو! مذہب اسلام کس طرح باوجود اپنے پیروں کو اُنکے دھکی دینے والوں
پر سختی کا حکم دینے کے باپ کو بیٹے سے اور مان کو بیٹی سے جدا نہیں کرتا بلکہ یا ماندار اولاد کو
حکم دیتا ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا میں مشرک والدین کا ساتھ دو اور
اُن کے ساتھ احسان کرو۔ ع : ”گوش سخن ششویکجا دیدہ اعتبار کو با“

اب دیکھو کہ اسلام ایک جانب تو اپنی مغلوب قوموں اور فرقوں سے ایسا خفیف
ٹکس لینے پر اکتفا کرتا ہے جو قبل از فتوحات اسلام اُن پر مقرر شدہ محصولوں کو کہیں کم
اور اس کے ساتھ اُن کو امن و امان کے ساتھ رہنے حکومت کے معاملات میں خلل نہ ڈالنے
یا اُس سے بغاوت نہ برپا کرنے اور عام حکمرانی کے نظام کو درہم برہم کرنے کا قصد نہ کرنے
کی خواہش رکھتا ہے جو بعد اُن کی باگ ڈوبیلی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے خاص کارباج طرح

ہفتہ حاشیہ نمبر ۶۲ ج ۱۲ : ”کو برادر دینے کا جائز یا صحیح حکم موجود ہے۔ نیت الاشرار باب ۱۲ : ۹۔
بلکہ در پردہ تیرا مان جایا ہائی یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہمیشیں عورت۔ یا تیرا جانی دوست تجھے انکار کے
کہنے کہ اُدھم اور تم سب چکر اُن دوسرے معبودوں کی پرش کریں جن کو زخم جلتے ہو اور نہ تمہارے
مان باپ جانتے تھے۔ اور وہ معبود دنیا کی تم سے تمام دور نزدیک ہنوا والی قوموں کے بھی معبود نہیں ہیں
تو تم کسی مان کے کہنے پر بھی نہ ہونا۔ اُن کی بات نہ سنا اور نہ اُن پر رحم کی نظر ڈالنا۔ نہ اُن کو چھپانا۔ بلکہ فوراً
قتل کر دالنا! الخ“ غرض کہ ایسی ہی بہت سی امتین و معبود ہیں جنہاں کہاں تک قتل کیا جائے۔“

دل میں آئے انجام دین نہ اپنے کسی طرح کی نگرانی ہے نہ کوئی روک ٹوک صرف اپنی کو نہیں
پر تمام باتوں کی تعمیل کا دار و مدار ہے۔ اور دوسری جانب کے مومن لوگوں کو اس بات کا
حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے مشرک عزیزوں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کریں۔ بلکہ ان کے
ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندرونی معاملات کا خدا پر
چھوڑ دینا اسلام کی طبیعت میں داخل ہے۔ اور اسکی سرشت یہ ہے کہ اپنے عقیدہ کے
خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو ہر طرح پناہ دے۔ ان کی حفاظت کرے۔ گو وہ لوگ کسی ہی
سخت گمراہی اور جہالت میں گرفتار نہ ہوں۔ مگر اسلام انہیں نہ بدستی اپنے نور ہدایت سے منور
بنا تا نہیں چاہتا۔ پھر کیا ان تمام باتوں کو معلوم کر کے بھی کسی شخص کو یہ کہنے کا موقع مل
سکتا ہے کہ اسلام علم اور علما کو ٹھنڈے دل سے نہیں دیکھ سکتا؟ یا اس میں فضیلت
اور ان اہل فضیلت لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی ساری عمر کسی بہترین حقیقت کے
انکشاف یا ثبوت یا کسی علمی طریقہ کے آسان بنانے میں صرف کردی ہے سلوک اور رعایت
کرنا کا مادہ نہیں؟ نہیں۔ کوئی شخص بشرطیکہ وہ منصف بھی ہو ایسی لغویات زبان پر لا نیگا
غرض کہ علمی تحقیقات کے بارہ میں جبکا دل چاہے آزادی کے ساتھ آسمان زمین کے
تلاشے ملائے آسمان پر چڑھ جائے۔ قطب جنوبی کی سیر کرے۔ اسلام اسکی راہ میں ہرگز
حائل نہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ کسی قسم کا فساد برپا کرنا چاہے یا امن عامہ میں خلل انداز ہو تو بیشک
اس وقت اسلام حکومت کے ہاتھ سے کام لے گا۔ اور سکار کو اس کے مکر و فریب کا پتہ چکا ہوگا۔

اسلام کی ساتویں اصل مخالف عقیدہ کہنہ والوں کی سادوستی اور محبت ہے۔

شادی کا نامہ اسلام نے مسلمان کے لئے کتابی عورت سے شادی کو ناجائز
کر دیا ہے۔ خواہ وہ یہودیہ ہو یا نصرانیہ۔ اور مسلمان شوہر پر کتابیہ بیوی کے حقوق یہ کچھ ہیں
کہ اسے اپنے عقیدہ پر قائم رہنے اور اپنے فرائض عبادت بجالانے۔ اور اپنے مبدون میں

جہان کی پوری آزادی عطا کرے۔ حالانکہ عورت مرد کے بدن کا ایک حصہ۔ اسکے بوجھ و راحت سفر و حضر کی شریک۔ اسکے بچوں کی ماں۔ اسکی رفیق تہنائی۔ اسکے گھر کی مکہ اور کتبہ پر حکومت کرنے میں، اسکی شریک اسلام نے کتابیہ اور مسلمہ بیوی کے حقوق میں کوئی امتیازی اور تفریق قائم کیا ہے۔ نہ کتابیہ بیوی کو اختلاف عقیدہ کی وجہ سے شوہر کا سامنا تھی ہونے سے الگ کیا گیا۔ بلکہ جس طرح ایک مسلمان بیوی کو اپنے (مسلمان) شوہر کے لئے آرام جان اور راحت روح کہا گیا ہے اسی طرح کتابیہ عورت کو بھی اُس کے دل و جگر کی مالک اور اُسکے راحت و آرام کی جوہر تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے :-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور خدا کی نشانیوں میں ہر ایک نشان یہ بھی ہے کہ اُس نے تمہاری ہی ذاتوں میں سے تمہارے شوہر بنائے تاکہ تم دونوں کے ساتھ تسکین پاؤ اور تمہارے مابین محبت اور رحم والا بیچک اُس بات میں غور کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔

انہی کتابیہ عورت کو بھی تحت اور مہر مانی کا ویسا ہی حصہ ملیگا جیسا مسلمان عورت کو ملتا ہے اور جس طرح مسلمان شوہر مسلمہ بیوی کی ذات سے آرام پاتا ہے ویسے ہی کتابیہ بیوی بھی اُسکے لئے موجب آرام و راحت ہوگی۔ پھر اس بات کو بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ بیوی اور شوہر کے رشتہ داروں میں ایسی شادیوں سے کس قسم کے دوستانہ تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ دونوں فریقوں میں باہمی الفت اور اعانت کے روابط مستحکم ہوں گے جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے جس پر طرہ یہ ہوگا کہ ایسی بیوی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ہر طرح اپنے نانا نالوں کی نگاہوں میں عزیز اور اُن سے قریب ازہ تعلقات قائم کرنے والی ہوگی۔ جو خدا کا اسلام نے مسلم اور غیر مسلم اہل کتاب کے مابین محبت و یکساںیت بڑھانے کا یہ ایسا آسان ذریعہ قرار دیا ہے جو اُس سے پہلے پانچویں کسی دین و ملت میں نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک کہ دنیا کے دو قدیم اور صحیح کتابی مذہب

یعنی یہودیت اور نصاریت بھی اسکی نظیر پیش کر سکنے سے عاجز ہیں۔

ایک صحیح لفظ اور صاحب عقل سلیم انسان اس طرح کے تسامح اور درگزر کی قرارداد کو دیکھ کر بلا تامل سمجھ سکتا ہے کہ اسلام نے دین کو ایک ایسا معاملہ قرار دیا ہے جو بالخصوص صرف بندہ اور خدا کے مابین ہونا چاہئے۔ اور عقیدہ ایک فی خیال کا نام ہے جسکا انجام محض خدا سے غیبتان کے ہاتھوں میں رہنا چاہئے۔ دہی اس بارہ میں اپنے بندہ سے محاسبہ کر سکتا ہے اور جس طرح چاہے مواخذہ کر سکتا ہے کسی خدوق کو اس میں دست اندازی کا حق نہیں۔ ان کسی توحی نگاہ شخص سے جو کچھ بن پڑا ہے وہ یہ ہے کہ خاندانوں کو مستندہ کر دیں۔ نادانوں کو تعلیم دے۔ مگر انہوں کو راہ راست دکھائے۔ اور بکجروی اختیار کرنے والوں کو نصیحت کرے مگر کس طرح؟ اس طرح کہ نہایت نرمی اور محبت دہوں خواہی کے اصول سے تاکہ انکی نصیحتوں کا پوری طرح اثر بھی پڑے یا اگر انکی بات کا ذکر نہ ہو تو معاملہ میں کوئی مزید پیچیدگی بھی نہ واقع ہو سکے۔

کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ کتابیہ یوں اگر روشن خیال اور علم وادراک حقایق کی دلدلہ ہوگی اور اپنے مسلمان شوہر کے خلاف عقیدہ کسی دوسرے عقیدہ کو اختیار کرے گی تو اس سے مرد کی وہ محبت جو

بعض عیسائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس حالت میں مسلمان مرد کو کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اسکا معاہدہ قرار دیا گیا ہے کہ نوع بشر ان میں اتحاد و یکسانیت پیدا کرنے کے لئے عقیدہ اور مذہب کے اختلاف کی پروا نہ کرے تو اسکی کیا وجہ ہو کہ کتابی مرد کو مسلمہ عورت سے نکاح کرنے کی رخصت نہیں دی گئی؟ کیا نہ اس میں بھی وہی غرض فہم تھی؟ ہم کہتے ہیں۔۔۔ مانی ہوئی بات ہے کہ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ دینی اور صاحب طہارت ہوتے ہیں اور وہ عورتوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ اسلئے یہ بات قرین عدل اور متفقہ امرِ رحمت نہ تھی کہ ایک توحی فرد کو اپنے دینی احکام کے لحاظ سے مخالف عقیدہ ہوئی۔ بچوں۔ اور والدین کو برا سمجھنے پر مجبور ہے کہ وہ فرد دیوبندی (پرسلاطہ کے) اسکی زندگی تلخ کر دیکھائے۔ ان اسلام نے یہ امر اس شخص کے لئے سناج کر دیا جو عدل اور مہربانی کے اصول پر عمل رکھنے پر مامور ہے اور ان کی پابندی بھی کرتا ہے۔ اور وہ صرف مسلمان مرد ہے۔ + (المنار)

اسے اپنی نبی کے ساتھ ہونی چاہئے کم ہو جائے گی بہاؤدہ ہر بانی کا احساس جو خداوند کریم نے بشوہر اور بیوی کے دلوں میں ڈالا ہے باقی نہ رہیگا ہرگز نہیں کیونکہ جن حالت میں مسلمان شخص اپنے عقیدہ کے مخالف عقیدہ رکھنے والوں سے الفت و اعانت کا برتاؤ کرنے پر طیار ہے اور ان سے مصلحت مجاہد کا برتاؤ کرتا ہے تو اسکی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک عالمہ اور محقق نبی کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں تنگدلی کا اظہار کرے جو اپنی رشتہ رافی اور بلند نظری کو کسی اہم علمی مایہ اسرار کائنات اور قاعدہ صفت کے انکشاف و تفسیر میں صرف کر رہی ہو اور اس طرح دنیا کو مادی فوائد پر چوڑھانے پر آمادہ ہو۔ اگرچہ یہ امور بظاہر اُس مسلمان شوہر کے ذاتی عقاید سے مخالف ہوں لیکن وہ کہی اس بارہ میں روک ٹوک نہیں کریگا۔

بہر حال اگر میں ان عناصر اور اجزاء کو ایک سرے سے گناہا شروع کر دوں جو اسلام کی طبیعت میں رحم و کرم کا مخرج جمع کرتے ہیں اور علم کے ساتھ آسانی بتوجہ کی حقیقت کو جو جو میں لاتے ہیں تو غالباً ایسے ایسے رسل نے تو کیا ہیں صد ہا ذکر بھی اسکے لئے کافی ہوں گے لہذا میرا فرض ہے کہ اب ایک آخری اور ضروری اصل کا ذکر کرنے کے بعد اس گفتگو کا سلسلہ ختم کر دوں اور جو حسب ذیل ہے :-

اسلام کی آٹھویں اصل دین و دنیا کی خوبیوں کا باہم جمع کر لینا

صحت | اسلام میں زندگی دین پر مقدم رکھی گئی ہے۔ اگرچہ پاکیزہ مذہب حنیفی کے احکام بندہ کو خدا کی طرف کہیں لئے جاتے ہیں۔ اُسکے قلب میں خوف خدا بہرے دیتے ہیں اور ایمان کا کمر کر عبادت و خوف کے باہم قرار دیتے ہیں۔ تاہم باوجود اسکے وہ کچھ اہل سے اپنی روزی کمانے سے نہیں روکتے اور نہ اپنی کمائی ہوئی دولت سے فائدہ اٹھانے کو منع کرتے ہیں۔ اسلام اپنے پیرو پر خشک زاہد بننے اور فوق العادت ترک لذات کر دینے کا حکم نہیں لگاتا۔ +

شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی نہیں فرمایا کہ ”اپنی تمام ملکیت بیچ کر میری پیروی کرو“ لیکن جس شخص نے اپنے مال میں سے از خود ہی کچھ صدقہ اور خیرات کی زمین دینے کا مشورہ طلب کیا تو آپ نے اُس سے یہ ارشاد فرمایا **الثلث والثلث کثائر** اِنَّكَ اِنْ تَذَرْتَهُمْ شَرَكْتَ اَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّوْنَ النَّاسَ ^{سَلَةً}۔

نرمی اور آسانی مسلمانوں پر روزہ فرض ہے مگر جس وقت روزہ رکھنے سے بیماری پیدا ہونے یا بڑھ جانے کا خوف ہو یا اُس میں تکلیف زیادہ ہو جائے تو اسکا ترک کر دینا جائز ہو بلکہ بعض اوقات جبکہ اُس میں ضرر کا گمان غالب ہو تو ترک صوم واجب ہو جاتا ہے۔ وضو اور غسل صحت نماز کے شرائط میں داخل ہیں لیکن جس وقت اُن سے کسی نقصان کا خوف ہو یا پانی ملنے میں کوئی دشواری پیش آئے تو اس وقت یہ شرط ساقط ہو جاتی ہے قیام صحت نماز کے لئے واجب ہے مگر حبس میں کوئی سخت تکلیف ہو تو مکرم ہے کہ میٹھ کر نماز پڑھے۔ جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں جانا واجب ہے لیکن جس وقت راستہ میں سخت کچھڑ ہو یا پانی زور کا پڑ رہا ہو جبکی وجہ سے مسجد تک جانے میں دقت اور مشکل پڑتی رہے تو جمعہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ عام قاعدہ پایا جاتا ہے کہ ”جسمانی صحت دینی صحت

لے“ یہ حدیث ابنی دقائش کی حدیث کی جانب اشارہ ہے جسکو امام بخاریؒ، امام مسلمؒ اور صحابہ کرام نے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد حج دعاء کے زمانہ میں مریض تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی عیادت کر لئے تشریف لیکے۔ سعد کا ارادہ تھا کہ اپنے مال کے دو تہائی حصہ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنا سارا مال ان خدا میں دیدہ بن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے میٹوں کے واسطے کیا چھوڑا ہے؟ سعد نے کہا کہ وہ خود دو تہائی حصہ دینا چاہتا تھا اور ایک جماعت کی روایت میں آیا ہے کہ سعد کی ایک لڑکی تھی اور احمد اور عائشہؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو پہلے اپنی مال کا دو سو اسی حصہ صدقہ میں بخاری ہدایت فرمائی۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ سعد بار بار زیادتی کا اہل کر رہے تھے یہاں تک کہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکھ پڑھی ہو گئی۔ اور اُس حدیث سے زیادتی حرام قرار پائی۔ (الشارح)

پرفہم ہے اور اس طرح حفاظ معلوم ہو جائیگا کہ مذہب اپنے احکام میں جس طرح روح کی صحت سلامتی کا لحاظ رکھا ہے ویسے ہی جسمانی تندرستی پر بھی خیال کیا ہے۔

زیرِ ذریت اسلام نے اپنے پابندوں کے واسطے بشرط اعتدال پسندی اور

میان روی کے زیرِ ذریت کے جلاقام اور جایز انسانی خواہشوں سے متبع اٹھانا مباح کر دیا ہے۔ اللہ ان امور میں نیک نیتی، حدود شرعی سے آگے نہ بڑھنا۔ اور مردانہ صفات کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے:-

يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ وَازِئِكَمَّ جَنَّاتٍ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تَبْشُرُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
مَا لَا نَعْلَمُونَ ۝ (پارہ ۸- سورہ اعراف ۳۰)

لے اطلاق آدمی اور تم زینت اپنی وقت ہر نماز کے اور
کہا اور پیو۔ اور اسراف نہ کرو۔ بیشک اسکو خدا کو
اسراف کرنا لے اچھ نہیں معلوم ہوتے۔ تو کہہ
(اسے پیو) کہہ جے حرام کی زینت اسکی جو پیدا کی
ہوئی ہے اپنے بندوں کے واسطے اور بہتر چیزیں کہا
کی۔ کہہ دو۔ اشیایمان والوں ہی کیلئے ہے جو
دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور قیامت کے دن
خالص انہیں کیلئے ہے۔ اسی طرح کہو لکھ بیان کرتے
ہیں ہم نشیانِ دینی (ان کو کون گئے جو سمجھتے
ہیں۔ کہہ دو کہ میرے خدا نے صرف بڑی کائنات کو منع
کیا ہے جو ان میں سے ہو کر ہیں اور جو بکے ہوئے
ہیں اور گناہ۔ اور ان کی زیادتی کو اور اس بات کو

کہ تم اس شخص کو خدا کا شریک بناؤ جسکی اس نے کوئی سبب نہیں اتاری۔ اور یہ کہ جو بکے ہوئے اور اس پر جو تم کو
معلوم نہیں۔

پھر خداوند کریم نے اپنی ان نعمتوں اور زیرِ ذریت کی چیزوں کا شمار دیا ہے جو اس نے

ہم پر نازل کی ہیں اور اپنے احسانات کو یاد دلایا ہے اور اس طریقہ سے ہماری طبیعتوں کو اپنی یاد کرنے اور شکر گزاری کرتے رہنے کی ترغیب دی ہے جیسا کہ فرماتا ہے :-

وَالْاِنْفَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْعًا لَّكُمْ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ
تَخْرُجُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَخْجَلُونَ
اَنْفُسَكُمْ اِلَىٰ بِلَادِكُمْ تَكُونُونَ اَلَمْ يَخْلُقْ
لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِنْ رَاكُمْ لَوْ رَدُّوهُم
وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَاقِقُ لَتَكُونُوا
وَرِيسَةً لِّاُولٰٓئِكَ مَا لَكُمْ لَعْلُونَ ۝

اور تمہاری لئے چوپائے پیدا کئے جنہیں گرمی (داون) ہے اور قاندے ہیں اور انہیں جو بعض کو تم کھاتے اور تمہاری لئے ان میں رونق و خوبی ہو جبکہ تم انہیں شام کو گھر لا کر باندھتے ہو اور صبح کو چرتے ہو چھوڑتے ہو اور وہ تمہاری وجہ اٹھا کر اس شہر کی طرف لیجاتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے تھے مگر بڑی جگہاں میں جو شیک تمہارا پروردگار رؤف درجیم ہے

اور جو رے اور حجر اجدگ سے تاکہ تم پر حمار و اور دہ زینت ہیں اور یہاں لگا جو کہ تم نہیں جانتے :-
پھر فرماتا ہے :-

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَآكُلُوا مِنْهُ
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَبْلًا مَّسْكُونًا
وَتَرَى الْفُلَکَ مَوَازٍ فِيهِ وَلَيَسْعُو
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
(سورہ نحل - رکوع ۲۱ - پارہ ۱۴)

اور وہی (خدا) ہے جس نے دریا کو تمہاری قابو میں دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں زبردستی نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور دیکھو تو کشتیاں (میں) پانی کو) بہاؤتی چلتی اور تاکہ چاہو تم فصل اسکا اور شاید کہ تم اسکا شکر کرو گے

کفایت شعاری اس طرح اسلام نے ہل کو بیچ کرنے اور محفوظ رکھنے کے لئے یہی ایک اہم قانون بنایا ہے چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے :-

اِنَّ الْمُبَدِّلِيْنَ كَاٰلِ اَخْيَارٍ الشَّيَاطِيْنَ
وَكَاَنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ لَغْوًا ۝ وَلَا يَجْعَلْ
يَدُكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا

بیشک نفعول بیچ اور دولت کو اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا مافران ہے اور نہ رکھہ تو اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے

كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا - ساتھ اور نہ کہودے اُسکو بالکل کہولینا کہ پھر تو

دوسرہ بنی اسرائیل رکوع ۳۰ - پارہ ۱۵ - ملامت کیا گیا حسرت زدہ ہو کر چہرہ ہے

دین میں غلو کر نیکی ممانعت | چونکہ مومن کی طرف سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ طلب

آخرت میں غلو کر کے اور اسی کے خیال میں ڈوب کر اپنی دنیا کو بالکل تباہ کر ڈالے گا اور اس بات کو بھول جائیگا کہ اسے دنیا میں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اسلئے قرآن پاک نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم دنیا میں نعمائے الہی سے لطف حاصل کر نیکیے ساتھ ہی آخرت کی خوبی حاصل کر سکتے ہیں۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَاتَّبِعْ مَا آتَاكَ اللَّهُ وَالْآخِرَةَ
وَلَا تَمْسَسْ يَدَيْكَ مِنَ الدُّنْيَا دَحْرًا
لِّمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ كَلَّا تَتَّبِعَ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدِينَ

دوسرہ قصص رکوع ۷ - پارہ ۲۰

اور خواہش کرو اُس چیز سے جو تم کو خدا نے دی ہے پچھلے
گہر کی اور اپنا حصہ دینے سے نہ بھول اور بھلائی کو مجھے
اللہ نے تجھے بھلائی کی ہے اور نہ چاہو زمین
میں فساد پھیلانا بیشک اللہ کو خرابی ڈالنے
والے لوگ پسند نہیں آتے

اب مسلم ہو سکتا ہے کہ اسلام نے جو اس انسانی کے حق میں کوئی کمی نہیں کی ہے بلکہ
انہیں پوری طرح اُن کے حقوق سے بہرہ ور ہونے کا اذن عام دیا ہے اور جس طرح اُس نے روح
کو انسان کے مرتبہ کمال پر پہنچنے کے لئے آمادہ کیا ہے ویسے ہی اُسکے جسم کو اپنی جائز خواہشوں
سے تمتع اُٹھانے کی آزادی عطا کی ہے۔ اسلئے اسلام اور صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے
جس نے انسان کی حقیقت کے اجزاء ایک جا جمع کر دیئے ہیں۔ اور اُسکو حیوانِ ناطق شمار
کیا ہے یعنی نہ صرف بندہ جسم اور تن پرور بنایا ہے اور نہ خالص ملکوتی اور فرشتہ نوری
بلکہ جس طرح اُسے آخرت کے کام کا بنایا ویسے ہی اُسکو دنیا کی آبادی کا بھی اہل کیا ہے۔ اور
جیسے اُسکو اپنا روحانی مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کر نیکیے لئے دعوت دی ہے ویسے ہی
اُسے اس جسمانی دنیا والوں کے زمرہ میں بھی باقی رکھا ہے۔ جیسا کہ آیت مذکورہ بالا سے

ثابت ہوتا ہے اور اسی کے موافق خداوند کریم کا قول :-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْحَامِ يَجْعَلُهَا

انسان کی تمام قوتوں کو مطلق العنان اور آزاد بنا رہا ہے تاکہ وہ میانہ روی کے ساتھ لذات زندگی سے حصہ لیکر اپنے انتہائی مرکز عالم روحانی پر جا پہنچے۔ اور نفوس انسانی کی سرشت میں ایک دوسرے سے جو چٹک رکھتا اور جس چیز کو وہ بہتر سمجھتا یا لذیذ اور مفید پاتا ہو اُسکے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیجانے کی سعی کرنا۔ داخل کر دیا گیا ہے۔

اور انسان کی یہ فطری خواہش کسی مقررہ حد پر پہنچ کر رک نہیں جاتی بلکہ خداوند کریم نے اسے ہر طرح کے کمالات میں من کل الوجہ اسی روز افزون ترقی کرنے کی قوت و استعداد عطا فرمائی ہے کہ جبکے لئے کوئی حد ہی نہیں قرار پا سکتی۔

نتیجہ۔ اسلئے جبکہ خالق جان آفرین اور دل و دل غ کے پیچھے رہ برہمادی نے ہر ایک نفس کے لئے حصول نفع کی رغبت دلانے والے اور اُس پر برا لگینے والے دو ذریعے جن فرائض ہیں جن میں سے ایک ذریعہ اسباب زندگی سے لطف اٹھانے اور دوسرا ذریعہ آخرت کی نصیب جادوانی کے جانب مایل ہونے کے لئے کار آمد ہے تو اس طریقہ سے گویا اُسکے واسطے دنیا میں اولیٰ اور حقیر چیزوں پر نظر نہ ڈالنے اور آخرت میں بحث خدا سے بچنے کی تدبیر کر نکال پورا سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ اب ہر ایک نفس اپنی استعداد کے مطابق بہت اور عالی حوصلگی سے کام لیکر اس عالم ہستی میں سچی اپنے فائدہ کی جستجو کرتا ہے جہاں وہ پیدا کیا گیا ہے اور جو اُسی کے لئے پیدا ہوا۔ جغرافیائی تحقیقات، علم طبقات الارض، علم خواص الاشیاء، علم الہواء، علم المنا، علم نجوم، علم الفلك، وغیرہ وغیرہ سب کیا ہیں؟ محض انسانی دماغ اور بشری خورد و فکر اور تلاش و تفحص کے نتائج ہیں۔ اور مذہب اسلام ان میں مصروف ہونے سے کسی کو نہیں روکتا بلکہ وہ صدائے عام دیتا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے، اپنے فائدہ حاصل کرنے، اپنی طبیعت اور جائز خواہشوں سے بے غلامی لینے میں تمام انسان آزاد ہیں بشرطیکہ ان امور میں وہ شریعت الہی اور سنت

فطری کے حدود سے قدم نہ نکالیں اور اخلاق و انسانیت کے دائرہ سے خارج نہ ہو جائیں۔ پہلے
اگر اسکے مقابلہ پر مذہب عیسوی کے اصول و قوانین کو رکھ کر جانچا جائے تو زمین و آسمان کا فرق
نظر آتا ہے۔ کہاں اسلام کی ترقی تمدن، اصلاح معاشرت، تحقیقات علمی اور آبادی عالم میں کوشش
کرنے کی عام اجازت اور کہاں مذہب عیسوی کی یہ ہدایت کہ نجات کا راستہ بجز اس دنیا سے
ترک معلق کرنے اور اسکی لذتوں سے کنارہ کش ہونے کے بل ہی نہیں سکتا۔ مسیحیت کا
زیرین اصول یہ ہے کہ دولت مند اور متمول ایک تاریک پردہ ہے جو نفس انسانی اور ملکوت آسمانی کے
ببین حائل ہے اور ممکن نہیں کہ اس پردہ کو کسی طرح چاک کر کے نور الہی کی تجلی کا نظارہ کیا
جاسکے۔ *

ایک سلمان اس وقت تک نعمت الہی کا شکر یہ ادا ہی نہیں کرے کہ کتنا حد تک تمام
عالم کائنات کو اپنے نظر غور کے تحت میں نہ لائے۔ تاکہ اسکے ظاہری اشارے اسکے لطیف
اسرار کا اکتشاف کر سکے۔ اور قوانین قدرت اور نوعیت طبیعت کا پتہ لگا سکے تاکہ جو باتیں
اسکو منفعت بخش معلوم ہوں۔ انہیں اپنی ضروریات میں استعمال کرے اور زبان کو نغمہ شکر ایزی
سے مترنم رکھے۔

برگ درختان بنزد نظر ہوشیار ہر ورقہ و قرینہ معرفت کر دگا
اور اگر وہ صحیفہ فطرت کے مطالعہ میں کاہلی یا غفلت سے کام لے لیا تو علادہ اسکے کہ خالق عالم حل شانہ
کا حق شکر نہ ادا کر سکیگا۔ کتاب الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی کرینکا
بھی مجرم قرار پائے گا۔ کیونکہ قرآن پاک اور مادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کہنے کہنے
نظموں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ عالم ہستی صرف انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور خداوند
کریم نے اسے سراسر عقل بشری کے قبضہ و تصرف میں دیدیا ہے۔ دیکھو سابق الذکر آیت کریمہ
”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الِآیَةِ“ میں کس لطف اور خوبی کا اشارہ کیا گیا ہے جہاں کہ پروردگار
عالم فرماتا ہے ”كَذَٰلِكَ لِنُفَصِّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ

اہل علم وہی لوگ ہیں جو اپنے بسراوقات کے اسباب رحمت۔ اپنی معاشرت کے سامان
زینت۔ اور اپنی حالت کو درست بنانے والے ذرائع میں نعمت الہی اور افضل انبوی کی
مقدار سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔

مسلمان اپنے دینی احکام کی رو سے عزت و برتری عظمیٰ و جبروت اور حکومت و ایالت
کے اسباب فراہم کرنے پر آمادہ بنائے گئے ہیں۔ وہ ان امور کی تحصیل میں کسی معمولی ادنیٰ
درجہ پر رکتا نہیں چاہتے۔ بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ رتبہ پر فائز ہونے کے خواہشمند ہوتے ہیں جسکا
حصول اور جسکے وسائل کی زیادتی علم و ہنر پر موقوف ہے لہذا وہ بالطبع طلب علم پر والدہ و شہیدا
رہتے ہیں۔ انکو تحصیل علم کے وقت اس بات کی کوئی پروا نہیں ہوتی کہ ان کا اُتار کون ہے
آیادہ ان کا ہم عقیدہ ہے یا غیر مذہب اور مختلف العقائد شخص ہے۔ نیک چلن ہے یا بد رویہ۔
آزاد ہے یا غلام۔ غرض کہ زمان و مکان و موقع و محل کسی امر کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ جس طرح
پیاسا آدمی صحرائے ریگزار میں گندہ چقروں کا پانی بھی پینے میں مضائقہ نہیں کرتا۔ اسی طرح
مسلمانوں کو علم اور اہل علم کی قدر شناسی میں ان کے ظاہری اطوار و عادات اور
حالات و عقائد پر خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مان جو امر ان کے پیش نظر رہتا ہے وہ
طلب علم اور حصول حکمت ہے جو ان کے مادی برحق کی ہدایت ہو۔ الحکمة ضالۃ المؤمن
نجیت و جدها فہو الحق جہا۔

(خواجہ حالی) ۱۔ کہ حکمت کو اک گم شدہ لال سمجھو + جہان پاؤ اپنا اسے مال سمجھو
اور وہ اپنے خالق و مبدی کا قول ۲۔

”جسکو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جس کو
حکمت دیجاتی ہو اسے بہت کچھ بہتری حاصل ہوتا ہے
اور نہیں یاد کرتے مگر سمجھدار لوگ۔“

يٰۤاَيُّهَا الْحٰكِمَةُ مَنْ يَّشَاءُ مِنْكُمْ اِنَّ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ اَوْفَىٰ خَيْرًا كَثِيْرًا وَّ مَا يَدْرُ
اِلَّا اَدْلُوْا الْاَلْبَابَ

ہر وقت اپنا نصب العین بنائے رہتے ہیں۔ پھر مسلمان ہی تو ہیں جن کے پروردگار نے

اہل حکمت اور علما کی شان میں فرمایا ہے۔

الَّذِينَ كَسَبُوا الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

أَخْسَدَهُ -

یہ لوگ جو قول کو سنا لیں سو اچھی بات کی

پیروی کرتے ہیں۔

بہر حال اگر مسلمان سچا مسلمان ہے تو علم کے ساتھ اسکو ایسا اعلیٰ درجہ کا مذاق ہوگا جسکی نظیر نہ مل سکے۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے جو اُسکے مذہب کی طبیعت میں داخل ہے۔ اور۔

۱۰ اطلبوا العلم ولو بالصلبان کی حدیث اگرچہ اُسکے لفظی سنا دین کچھ بگڑ گئی جاتی ہے پھر بھی اس میں شک نہیں کہ معنا اُسکی روایت رسول علیہ السلام تک صحیح اور متواتر ہے جس کے ماسوا خود قرآن بھی اُسکا استناد کرتا ہے کیونکہ اسد پاک علم اور اہل علم کو مطلق طور پر بلا کسی قید و استثناء کے عام انسانوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اس لئے ایک مسلمان پر طلب علم فرض اور واجب ہو۔ خواہ اُسکے حصول کے لئے اُسے چین ہی چین کیوں نہ جانا پڑے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چین کی سرزمین پر کوئی متنفس مسلمان نہیں پایا جاتا تھا۔

دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو پہلے کسی دوسری غرض سے حاصل کیجاتی ہو اور حاصل ہونے کے بعد وہ خود ایک ایسی لذت بن جائے کہ خود ہی مقصود بالذات ہو جائے مگر یہ صفت علم میں موجود ہے کیونکہ ابتداء انسان بسر اوقات کے ذریعہ ہم پہنچانے خوش حالی۔ ذاتی یا قومی مافقت وغیرہ وغیرہ کی غرض سے علم سیکھتا ہے لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد اُسے خود علم میں وہ لذت ملنے لگتی ہے کہ اب وہ بجائے مقصود بالغرض ہونے کے مقصود بالذات ٹھہر جاتا ہے۔ اور انسان شب و روز اُسی کے کشف غوامض میں نہمک رہتا ہے۔ غالباً اس موقع پر سوال ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اسکی وجہ صاف اور واضح ہے کیونکہ علم عقلی اور دماغی غور کا جولا لگا ہوا ہے اور عقل انسان کی تمام قوتوں میں سب سے بہتر و برتر قوت ہے کہ حکم و ناسخ لے جیسی لذتیں ہر ایک قوت کے لئے مقرر کی ہیں ویسی ہی ایک

لذت قوت عقل کے واسطے بھی وضع فرمائی ہے۔ مجھے اس بات کی تو ضرورت نہیں معلوم
 ہوتی کہ ظاہری حواس خمسہ کی خاص خاص لذتیں الگ الگ گناہوں کیونکہ انسان تو انسان
 اور حیوان ناطق ہے حیوان مطلق تک ان حواس کی لذتوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ پہر چن
 قوت کی نوعیت خاص ہوگی اُسی انداز سے اُسکے استعمال میں بھی خاص لذت پائی جائیگی
 چنانچہ انسان کو سب سے بڑھ کر مزہ اس بات میں ملتا ہے کہ وہ کسی نامعلوم راز کا انکشاف کرے
 اور اس کے حصول کا ذریعہ ہے علم و عقل لہذا ضرور ہے کہ علم میں انسان کو بہت کچھ لطف حاصل ہو
 اور جبکہ اسلام نے اپنے پیرو کو بڑی کشادہ دلی سے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ
 اس دنیاوی زندگی کی جسمانی لذتوں سے اعتدال و میانہ روی کے ساتھ حظ اُٹھائے۔ تو
 کیا جس طرح اسے دنیاوی کاروبار میں مصروف ہونے اور اپنے کسب معاش کے لئے
 بیسیط زمین میں سفر کرنے کی اجازت ملی ہے اسی طرح اُسکو علمی و تہذیبی سیاحت کی اجازت
 دینا مناسب نہ ہوگا تاکہ وہ اپنی عقل کو بھی اُسکی لذت سے بہرہ ور کر سکے، علاوہ برین جیسا کہ
 ہم اوپر بیان کر آئے ہیں چونکہ علم ایک مسلمان کی ضروریات معاش میں داخل ہو تو بسا
 اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے بوجہ ضرورت استعمال کی جاتی ہو رفتہ رفتہ وہی
 عادت اور پہر عادت سے طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت سے مسلمانوں پر گزر چکا ہے مسلمان
 کے ائمہ میں سے ایک جلیل القدر امام کا قول ہے "طلبنا العلم لغیر اللہ فابی ۲
 دیکون الا للہ" ہم نے علم کو غیر خدا کے واسطے طلب کرنا چاہا۔ مگر علم نے اس بات کے
 انکار کر دیا اور کہا کہ وہ محض خدا ہی کے لئے قابلِ طلب ہے۔

مسلمانوں میں ان اصول نے کیا آثار اور نتائج دکھائے؟

اسلام کی اس طبیعت نے مسلمانوں پر کیا اثر دکھایا؟ اور ان کے اسلاف اولین پر اسکا
 کیا عکس پڑا؟ ملک مصر کی فتح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل سبب تھے ہونیکے چہم اور ایک

دوسری روایت کے مطابق اُس سال بعد عمرو بن عاص کے ہاتھوں مکمل ہوئی اور انہوں نے شہر اسکندریہ پر قبضہ کر کے پہلے اُسی کو صدر مقام قرار دینا چاہا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ابھی اسلام کی صبح صادق دینا بین طلوع ہو کر اپنی روشنی بتدیر تک پھیلا سہی تھی۔ ان دنوں اسکندریہ میں ایک یقین دہانی فرقد کا سچی عالمؒ یوحنا نحویؒ کا نامی اگلے زمانہ کی یادگار تھا۔ یہ حکیم ابتدائے عمر میں لاجی کا پیشہ کیا کرتا اور ایک کشتی پر لوگوں کو سوار کر کے دریائے نیل کے پار اتار کر لاتا تھا۔ مگر اُنکی طبیعت علم کی طرف مائل تھی اسلئے جب اُنکی کشتی میں کچھ پرہے لکھے یا ذی علم لوگ سوار ہوتے تو وہ ان کی علمی گفتگو کو نہایت غور سے سنا کرتا۔ پہراُسکا شوق زیادہ بڑ گیا۔ تو لاجی کا پیشہ ترک کر کے طالب علمی شروع کی۔ اُس وقت بھی اُنکی عمر چالیس سال کی ہو چکی تھی۔ مگر خدا واد شوق اور محنت نے اُسے علم و کمال کے اُس درجہ پر پہنچا دیا جو بچپن کے زمانہ سے علمی گودوں میں پرورش پا رہا تھا۔ والوں کو یہی نصیب نہ ہو سکا۔ بھی؟ نے کئی ایک فن بہت عمدہ طور پر حاصل کر لئے یہاں تک کہ وہ اپنے وقت کا نامی فلاسفر طیب۔ اور منطقی تسلیم کیا گیا ہے۔

مسلمان اور یورپین مورخوں کی ایک بڑی تعداد بوقوع یہ بیان کرتی ہے کہ عمرو بن عاصؓ نے بھی اُنکی شہرت علمی اور قابلیت کا تذکرہ سُکر اُسے اپنا مقرب بنایا اور اُنکے علم و فضل کا پوری طرح اکرام کیا۔ اور انہیں اُنکی ایسی گہری محبت ہو گئی جو کمالِ عالم طور پر مشہور ہے۔ یہاں تک کہ ایک یورپین عالم اور مؤرخ لکھتا ہے: ”عمرو بن عاصؓ فاتح مصر اور یوحنا نحویؒ میں باہم جس طرح کی الفت اور محبت پیدا ہو گئی تھی وہ ہمارے لئے اس بات کی بہت عمدہ نظیر قائم کرتی ہے کہ ایک صحرائی عربی آدمی کی عقل کس درجہ کی آزا د خیالی اور روشن دماغی سے بہرہ ور ہو سکتی ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی کے قید و بند سے چھوٹے اور توحید محمدیؐ کے حلقہ میں داخل ہوتے ہی ہر طرح کے عقلی اور اخلاقی علوم کے میدانوں میں جولانی دکھانے لگے۔ آمادہ اور پوری طرح موزون بن گیا۔“

مسلمانوں کا خلا ملا۔ فارس۔ شام۔ اور سواد عراق کے غیر مذہب لوگوں سے ہوا جنکو انہوں نے

اپنے کا جرمین خیال بنایا اور مذہب نے مسلمانوں کو کہی اس بات کی ممانعت نہیں کی کہ دھرم سلم
 قویوں سے کوئی ملکی خدمت نہ لیں۔ یہاں تک کہ ملک شام میں ابتدائی اسلامی حکومت کے تاخیر
 رومی زبان ہی میں تھے۔ اور بیسویں سال کے بعد دفتروں کی زبان عربی قرار دی گئی۔ مگر جسکے
 اس میل جول کا نتیجہ مبادلہ خیالات ہی نکلا جسکو مذہب اسلام کی کشادہ دلی نے برا نہیں سمجھا اور
 مسلمان لوگ عام طور پر علوم و فنون اور دستکاروں کے سیکھنے میں مصروف ہوئے۔

مسلمانوں کا پہلے علوم ادبیہ اور پھر تدریج علوم عقلیہ کی تحصیل

میں بھی مشغول ہونا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے میں سال بعد خلیفہ علی بن ابی طالب کرم اللہ
 وجہہ نے لوگوں کو عربی زبان زبانی کے علوم حاصل کرنے پر توجہ دلانی شروع کی۔ اور یہ دیکھ کر کہ غیر
 عربی اقوام کے بکثرت مشرف باسلام ہونے جلنے سے عربی زبان کی حفاظت اور اسکے
 قواعد وضع کرنے کی حاجت ہو گئی ہے۔ انہوں نے "ایلا اسود" کو نحوی قواعد وضع کرنے کیلئے
 ارشاد فرمایا۔ اس وقت اندرونی فسادات اور خانہ جنگیوں نے اسلامی قلمرو میں سخت الجھل
 اور بد امنی پیدا کر رکھی تھی۔ خلافت کا جھگڑا پولیٹیکل سازشوں کی گرم بازاری مسلمانوں کو ہر ایک
 دینی اور دنیاوی معاملہ سے ہٹا کر ہمہ تن اپنے ہی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ مگر با اینہم قانون
 فطرت کے اقتضا سے تدریجی طور پر علوم و فنون کی تحصیل بھی کرتے ہی گئے۔ چنانچہ علم فرائض عرب
 ان کی تاریخ۔ شعر گوئی۔ اور بلیغ نثر عبارت کی انشا پر داری۔ بنی امیہ کی خلافت کے قلیل زمانہ
 ہی میں اس حد تک ترقی کر گئی تھی کہ کسی دوسری قوم میں اتنی تہوڑی مدت کے اندر لڑ کر پچھنے
 ہرگز ایسا عروج نہیں پایا۔ جسکے ساتھ ہی اموی خلفاء اہل ادب کی قدر و منزلت کرتے رہتے تھے اور
 شاعروں علم سیر کے عالموں۔ اور خطیبوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ان کے
 آخری دور حکومت میں علوم عقلیہ کے آثار بھی ظاہر ہو چکے تھے۔ اور بہت سی صنعت و حرفت

علوم عقلیہ کی کتابیں غیر زبانوں سے عربی زبان میں ترجمہ ہی کر لی گئی تھیں۔ حالانکہ ہندو پہلی
صدی ہجری کا خاتمہ نہیں ہوئے پایا تھا۔ *

اموی خلفائے دار الخلافہ کو مدینہ سے ملک شام میں منتقل کر دیا تھا۔ اور انہوں نے
نہایت زندگی بسر کرنے میں خلفائے راشدین کے طرز معاش کی پیروی نہیں کی۔ عمر بن الخطاب
کے وقت میں ایرانی دربار کا قاصد بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا۔ اور جب اُس نے دریافت کیا
کہ خلیفہ کہاں بیٹھتا ہے تو لوگوں نے عمر بن الخطابؓ کے موجود ہونے کی جگہ بتائی اور قاصد نے
جا کر دیکھا کہ شاہشاہ اسلام بستان بقیع میں ایک بکھرے درخت کے نیچے فرش خاک
پر سو رہے ہیں۔ اور بہت سے درویش بھی وہیں پڑے ہیں لیکن امیر معاویہؓ کے دربار میں بھی
شاہانِ روئے زمین کے سفیر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قصر خلافت نہایت شاندار بنا ہوا ہے
جس میں عربی طرز تعمیر کی بہترین خوبی دکھائی گئی ہے۔ پائین باغ بھی ہے۔ فوارے اور نہریں
یہاں ہیں اور سارا محل اعلیٰ درجہ کے فرش سے آراستہ ہے۔ جہن ابھرتا اور حالہ کے آثار عین
ہیں۔ فرخندہ قرینہ اور قاعدہ سے لگا ہوا ہے۔ تو کیا معاویہؓ نے ایسا ٹھکانہ اختیار کرنے میں اصول
دین سے انحراف برتا تھا اور مذہبی احکام کی خلاف ورزی کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے صرف
مباح چیزوں کو استعمال کیا اور خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جس کے
ساتھ ہی اُن کی قدر دانی صنعت و حرفت بھی اسی کی تقاضی ہوئی تھی۔ *

دوسری صدی ہجری کے اوائل میں مسلمانوں کا علوم کو فنیہ کی تحصیل میں

مشغول ہونا

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں بنی امیہ کی حکومت کا زمانہ متراس نزاع و فساد و بغاوت
و فتنہ جنگی۔ اور نہایت بے اطمینانی کے عالم میں بسر ہوا اگر اس کے بعد عباسی حکومت کا نہایت
زمانہ کے ہاتھوں رکھا گیا تو اس کے آغاز میں ہی دوسری صدی کے ایک ثلث آل بیت نبوی

سے خانہ جنگی رہی جسکے بعد ۱۳۱۱ ہجری میں خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی جو اس خاندان کا دوسرا فرمانروا تھا دارالسلطنت اور پائے تخت خلافت کو بغداد میں منتقل کر لایا۔ اور پھر یہ شہر جس طرح اسلامی حکومت و خلافت کا دارالمقر اور تمدن کا گہر بنا ویسے ہی دنیا کا بے نظیر دارالعلم بھی قرار پایا خلیفہ منصور نے علم طب اور قانون مذہبی کے مدارس قائم کرنے پر نہایت قابل قدر توجہ کی اور وہ اپنا ذاتی وقت بھی بعد رگنجائش علوم فلکیہ کے چل کر لے پر صرف کرتا رہا۔ منصور نے جس کام کو چھیڑا تھا اسکے پوتے ہارون الرشید نے اسے حد کمال پر پہنچایا اور اس نے حکم دیا کہ ہر ایک مسجد کے ماتحت جملہ اقسام علوم کی تعلیم کا ایک مدرسہ بھی قائم کیا جائے۔ بعد ازاں ہارون کے خلف الرشید خلیفہ "مامون" کے عہد حکومت میں علم و ہنر اپنے عروج پہ بلند ترین ترین پر پہنچ گیا۔ اور یہ دولت خوب بڑھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ مامون نے ایک سواد تنوں پر بار کرنے کے قابل قلمی کتابوں کے نادریختہ مختلف مقامات سے شکوہ بغداد کے شاہی کتب خانہ میں فراہم کئے تھے۔ مثیل ثالث امپراطور روم کے ساتھ "مامون" نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ وہ منجملہ ادبی چیزوں کے قسطنطنیہ کے کتب خانوں میں سے ایک پورا کتب خانہ ہی خلافت اسلامیہ کو نذر دے جس وقت وہ کتب خانہ بغداد میں پہنچا تو اس میں سب نفیس کتاب حکیم بطلمیوس کی ایک خاص تصنیف ریاضیات فلک کے متعلق بھی لکھی جسکو خلیفہ مامون نے فوراً عربی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم صادر کیا اور وہ ترجمہ "محبلی" کے نام سے موسوم کیا گیا۔

غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں بنو عباس کے عہد دولت میں جس قدر مختلف علوم کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کی گئیں ان کا شمار کر سکتا آسان نہیں ہے اور اسی عہد میں مملکت اسلامی علم و فن کا گہر بن گئی تھی۔

مسلمانوں کا عام و خاص کتب خانے قائم کرنا۔

اسلامی حکومتوں نے کتب خانوں کے قائم کرنے پر اس طرح کی خاص توجہ کی جو ان کے

پہلے دنیا کی کسی حکومت نے نہیں کی تھی۔ چوتھی صدی ہجری کے ابتدائی زمانہ میں بمقام "قاہرہ" ایک استاد کتب خانہ تھا جس میں ایک لاکھ جلدیں مختلف علوم و فنون کی کتابوں کی موجود تھیں۔ مسجد اُن کے چھ ہزار نسخے صرف علم طب اور علم فلک کی کتابوں کے تھے۔ اس کتب خانہ کا دستور یہ رکھا گیا تھا کہ اس کی کتابیں "قاہرہ" میں قیام رکھنے والے طالب علموں کو عاریتاً دیجا کر قیام نہیں تاکہ وہ اُن کے مطالعہ سے اپنا علمی شوق پورا کریں۔ نیز اسی کتب خانہ میں دو اسمانی گزٹے لکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک خالص چاندی کا اور بقول بعض خود حکیم بطلیمس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گزٹہ فلکی کی تیاری پرتین ہزار دینار صرف ہوئے تھے۔ اور دوسرا گزٹہ برجی تھا۔ اسپین کے سلطان غلغا کا کتب خانہ چھ لاکھ جلد کتابوں پر حاوی تھا اور محض اُس کی فہرست ۴۴ جلدوں میں مرتب ہوئی تھی۔ اور مؤرخین نے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ محض مملکت اسپین ہی میں ستر عام کتب خانے (پبلک لائبریریاں) موجود تھے جنہیں مطالعہ نقل اور ترجمہ کرنے والوں کے لئے علیحدہ علیحدہ جگہیں بنی ہوئی تھیں۔

بعض خاص خاص لوگ کتابوں کے جمع کرنے پر اس قدر فریفتہ ہوتے تھے کہ وہ اپنی گہروں کو در سگاہ بنالیا کرتے۔ سلطان بن خمار نے اندلس کے ایک طبیب کو بلا بھیجا اور اُس کی ملاقات کا سید شوق ظاہر کیا۔ طبیب نے سلطان بن خمار کی طلب کا یہ مہذرت آمیز جواب بھیجا کہ "اُمی حاضر فی محلک" ہے کیونکہ اُس کے پاس کتابیں اتنی ہیں جو چار سو فوٹوں پر بارہ سو کمین اور اُسے ہر وقت ان تمام کتابوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح حنین بن سخی نسطوری عیسائی عالم نے بغداد میں اپنا گھر اور کتب خانہ عام شائقین علوم کے لئے کھول رکھا تھا جہاں علوم عقلیہ اور علوم ریاضیہ کے طالب علم برابر جایا کرتے۔ اور اگر وہ لوگ کسی مسئلہ پر حنین بن اسحاق سے گفتگو کرنے یا کسی پیچیدہ مسئلے سمجھانے کی خواہش کیا کرتے تو یہ دانشمند اور نیکدل شخص اس میں بھی کٹا دہ دلی کام لیکر اُن کی آرزو پوری کر دیتا تھا۔ +

مسلمانوں کا تعلیم علوم کیلئے مدرسے قائم کرنا اور دین کی کیفیت

اسلامی قلمرو باوجود اپنی وسعت و نعمت کے مدارس اور تعلیم گاہوں سے بہرہ ور تھا۔ وسعت کا تذکرہ خاص طور پر یوں کیا گیا ہے کہ اسلامی مملکت رومانی قلمرو سے کئی درجہ بڑھ کر وسیع تھی۔ اسلامی قلمرو کے گوشہ گوشہ میں پیشماردارس موجود تھے۔ مشرق میں منگولیا اور تاتار۔ اور مغرب میں اکثر قبضے۔ اور اسپین کی مملکتیں علم و فن کی خزان تھیں۔ اور ہر جگہ اعلیٰ درجہ کے دارالعلوم اور کامل الفن اساتذہ کثرت پائے جلتے تھے۔

اساتذہ کا طریقہ درس یہ تھا کہ ہر ایک اس جو کچھ پڑھنا یا بتانا چاہتا پہلے اس پر خوب غور کرتا اور جس مضمون پر اسے درس دینا ہوتا اس کو اپنے حسب خواہش اچھی طرح فہم نہ کر لیتا۔ پھر اسی لکھے ہوئے مضمون کو طالب علموں کے سامنے زبان سے پڑھ کر سنا جاتا اور طلباء اس کو لکھ لیا کرتے۔ زمانہ بعد ہی درس پڑھ کر کتابیں بنجاتیں جو ہر ایک علم و فن کے متعلق ہوتیں۔

اور عام طور پر لوگوں میں شائع ہوجاتیں۔ اس مقام پر ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ تمام موزن و اتفاق اس بات کو مان رہے ہیں کہ ایسی جملہ کتابیں اور مقالات عام طور سے شائع ہوا کرتے اور لوگ ان کو ایک دوسرے کو نقل کر کے دست بدست سارے ملک میں بجاتے۔ مگر نہ اس کوئی نگرانی ہوتی تھی نہ روک ٹوک۔ اور نہ مصنف کے مضمون میں کسی طرح کی کمی بیشی کی جاتی تھی۔

ایک مؤرخ خلیفہ خیزور لکھا ہے کہ بعض ممالک اسلامیہ میں محض عقائد مذہبی کی کتابوں کے واسطے ایک ایسا قانون بنایا گیا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ عقائد کی کوئی کتاب بلا اجازت عام طور پر شائع نہ ہو پائے۔ لیکن جہاں تک مجھ کو علم ہوا ہے اور جس قدر میری تحقیقات میں آیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن دنوں اسلام فہم الواقع اسلام تھا اس زمانہ میں اسلامی ممالک میں کوئی ایسی قید بندش نہیں مقرر ہوئی تھی اور بعد میں جہاں اور بہت سی خرابیاں پھیل گئیں اگر دوسری قیود کی دیکھا دیکھی کسی اسلامی قلمرو میں ایسا ہو ہی گیا ہو تو وہ قابل اعتناء نہیں۔ *

بہر حال اب ہم پر اسلامی مدارس کے حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انگریز مورخ گلبن نے مسلمانوں کے ممالک مشرق و مغرب میں علم کی حمایت کرنے پر بحث کرتے ہوئے بیان کیا ہے یہ علم اور علماء کی قدر وانی اور مدارات و مداروں کے قائم کرنے۔ اور غریب طلبہ کو وظائف دینے کے لئے قیاضی سے کام لینے میں مسلمان ذریعوں اور حکام صوبہ جات (گورنروں) کام تبدیلہ سے بھی بڑھ گیا تھا اور یہاں اوقات وہ اس بارہ میں خلفا سے چشمک رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے علم کا ذوق اور اس کے حاصل کرنے کی لذت سمرقند و بخارا سے لیکر فیض اور قرطبہ تک عالم انسانوں کے نفوس میں سرایت کر گئی تھی۔ ایک وزیر (نظام الملک طوسی) نے جو صرف ایک سلطان کا وزیر تھا بغداد میں ایک مدرسہ کی تعمیر پر دو لاکھ دینار خرچ کئے۔ اور پندرہ ہزار دینار سالانہ آمدنی کی جائیداد اسکے مصارف کے لئے وقف کر دی۔ اس مدرسہ میں چھ ہزار طلب علم خدائے علمی کو شریں پاتے تھے جن میں ملک کے بڑے سے بڑے امیر کے فرزند سے لیکر ایک معمولی دستکار اور غریب شخص تک ہر طبقہ کے لڑکے تعلیم پاتے تھے۔ ان فرق اس قدر تھا کہ دولت مندوں کے بیٹے اپنے باپ اور مریوں کے مصارف کے علم حاصل کرتے اور غریب طالب علموں کو مدرسہ کی آمدنی وقف سہارا دیتی تھی۔ اور اس تادوں کو بھی بہت بڑی تنخواہیں ملتی تھیں جو ان کے حسب حال ہوتیں۔ الخ

ایک زمانہ میں اسلامی ممالک تین حصوں پر تقسیم ہو گئے تھے اور خلافت کا منصب میں خوار اور گروہوں کے بائیں متنازعہ عہدہ امر نکلیا تھا مشرق (ایشیا) میں عباسی خاندان (مغرب (یورپ) کی سرزمین (انڈس میں) اموی گہرا نا۔ اور وسطا فریقہ کے ملک مصر میں فاطمی کتبہ۔ تینوں جگہ خود مدعی خلافت تھے اور انکی یا بھی چشمک رقابت کچھ محض پولیٹیکل اعتبار اور ملکی مقبوضات کی وسعت ہی پر منحصر نہیں تھی بلکہ علم و ادب کی ترقی اور صنعت و حرفت کی سرپرستی میں ہی انکی باہمی محنت لگ گئی تھی۔ اگر مشرقی دنیا میں سمرقند کا رصد خانہ اس بات کا دعوے کرتا تھا کہ مشرقی لوگ علوم ریاضیات فلک کے سب سے بڑے ماہر اور اس فن کے اصلی سرپرست

ہیں تو مغرب میں سرزمین اُندلس کے شہر "جیرالڈ" کی رصد گاہ اُسکے مقابلہ پر زبان حال سے یہ کہتی تھی کہ اہل مغرب بھی مشرقی لوگوں سے کم دماغی قابلیت نہیں رکھتے۔

بلاد اسلامیہ کے تمام مدارس نے مدارس طبیبہ کے نظام امتحان کا پتہ بہ قاہرہ کے ایک طبی مدرسہ اُتار اٹھا جو نہایت شدید اور دقیق نظام امتحان مانا گیا ہے۔ کوئی طبیب جب تک اُس سخت اور مشکل امتحان کو پاس کر کے سند کامیابی حاصل نہ کر لیتا اُسکو علاج و معطب کرنے کی ہرگز اجازت نہ ملتی تھی۔ بلاد یورپ میں اس حکم نظام کے ہول پر جو سب سے پہلا طبی مدرسہ قائم ہوا وہ ملک اٹلی کے شہر "سیالرن" میں اہل عرب ہی نے قائم کیا تھا۔ اور اسی طرح یورپ میں سب سے پہلے رصد گاہ ہی اہل عرب ہی نے مملکت اسپین کے شہر "شبیلیہ" میں قائم کی تھی۔

مسلمان عالم کا ثنائے مختلف علوم و فنون کے سجدہ دلدادہ۔ اور ہر طرح کے فنون ادبی کے والد و شیدار ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سوسائٹی اور معاشرت کے متعلق خیالی قصص اور داستان سرائی کو بھی پایہ کمال پر پہنچا دیا جن کے مطالعہ سے اُن کی واقفیت حالاتِ چہان کا رتبہ و وضع ہوتا ہے۔ انہوں نے ابتدا میں یونانی اور سریانی زبانوں سے علوم کا اکتساب شروع کیا۔ پہلے پہل اُن کے ترجمہ کرنے والے سیمی اور صابی وغیرہ مذہب کے لوگ تھے جن کے ذریعہ سے انہوں نے یونانی اور سریانی زبانوں کی کتابوں کا صحیح ترجمہ عربی زبان میں کر لیا۔ پھر بیت سے مسلمان علما نے بھی یونانی اور لاطینی زبان سیکھ لی اور دونوں زبانوں میں لغت مرتب کیئے تاکہ اس طرح وہ براہ راست تمام علوم کو اُن کے اصلی سرچشمہ سے حاصل کر سکیں اور اپنے علم و ادراک کی رسائی کے مطابق انہیں اپنی زبان میں منتقل کر میں۔ ایسے ہی شروع شروع میں مسلمان امرا اور فرمانرواؤں کے بچوں کو مسیحی اور یہودی مذہب کے علما تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے جس کے بعد اعلیٰ مدارس قائم ہونے پر اُن میں ہر ملت و مذہب کے مدرسین کا تفرق کیا گیا اور ہر ایک مدرس صرف اُسی علم کی تعلیم دیتا تھا جس میں وہ خاص طور سے سرآمد و زکار مانا جاتا تھا۔ +

اہل عرب کے علوم اور ان کے اکتشافات

اہل عرب کا علم پہلے پہلے یونانی علم تھا مگر یہ حالت ایک صدی سے زائد نہیں قائم رہی جبکہ بعد ان کا علم خالص عربی علم ہو گیا۔ اور ایک عربی عالم نے اس عار کو برداشت کرنا نہ چاہا کہ وہ عرصہ دراز تک محض ارسطو۔ افلاطون۔ اقلیدس اور پٹلیمیوس وغیرہ کا شاگرد ہی بنارہا اور اپنی طباعی وحدت سے کوئی کام نہ لے۔ حالانکہ یورپین عالم تین مسیحی کی کامل دس صدیوں تک اسی جادو شاگردی اور کورانہ تقلید کے چکر میں پھنس رہا ہے۔

علمائے یورپ میں جن لوگوں نے علوم عصریہ کا مدار اور ان کی بنیاد تجربہ اور شاہدہ کو قرار دیکر اسکو اساتذہ کی روایت اور آراء معنفین کا قائم مقام مانا ہے اور علم کو تقلید کی قید غلامی سے آزاد کیا ہے ان میں "لارڈ بیکن" سب سے متاثر مانا جاتا ہے۔ یورپ میں اس بات کا بڑا اثر کیا جاتا ہے اور اسکو قدامت پرستی سے جنگ کرنے کے ہم پلہ مانا جاتا ہے لیکن اہل عرب نے دوسری صدی ہجری ہی کے آخری حصہ میں علم کی بنیاد اس قاعدہ پر رکھ دی تھی۔ سب سے پہلی چیز جو فلاسفہ عرب کو دیگر اقوام کے علما اور حکما سے امتیازی حیثیت بخشی ہے وہ یہی ہے کہ (مسلمان) حکماء عرب نے اپنے علوم و معارف کی بنیاد مشاہدات اور تجربات پر رکھی تھی۔ اور انہوں نے اپنا اصول بنالیا تھا کہ جب تک تجربہ ہی علم کی تائید نہ کرے اس وقت تک محض عقلی مقدمات پر کبھی اکتفا نہ کریں گے۔ "ڈاکٹر گستاوی بان" ایک یورپین فلاسفہ کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ "اہل عرب کے نزدیک علم کا قاعدہ ہے تجربہ اور شاہدہ اور خود سے کام لو۔ بیشک تم باخبر اور دانشمند بن جاؤ گے۔ اور اہل یورپ کے نزدیک دسویں صدی عیسوی کے بائیسک یہ قاعدہ رہا کہ کتابوں کو پڑھو اور جو کچھ اگلے اساتذہ کہہ گئے ہیں اُنسی کو پڑھو۔ بس تم عالم کہلاؤ گے۔" اس موقع پر ہم عام اہل اسلام کو مخاطب کہہ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحبزادے اپنے حالات پر غور تو کرو کہ تم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ افسوس - (خواجه عالی) ۵

کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم + ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ (ترجمہ)

فاضل مؤرخ "ڈیلا مبر" علم ہیأت کی تاریخ لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے: "علم کیمیا میں یونانیوں کے یہاں ایک ہی مجرب اصل نظر نہیں آسکتا لیکن اہل عرب کے کیمیائی تحقیقات کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھو تو دو سو مجرب عدے موجود نظر آئیں گے۔ اسی لئے تحقیقی کیمیا صرف اہل عرب کی ایجاد و اکتشاف مانی جاسکتی ہے نہ کسی اور قوم کی اور اہل عرب ہندسہ اور فنون ریاضی کو ایسے آلات منطقی مانتے تھے جو قضایائے نظریہ پر دلیل قائم کرنے میں استعمال ہو سکیں اور بات بھی یہی ہے کہ کسی نامعلوم امر تک عقل و فکر کی رسائی ہونے کے واسطے سب سے سچی اور پکی دلیل یہی علوم ریاضی ہیں جسکو تمام دنیا مانتی ہے۔ اور جو مشہور عام امر ہے۔

عرب ہی سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اوقات کے اہم حصے معلوم کرنے کے لئے گہر لوہا استعمال کیا اور اس غرض سے دھوپ گہری ایجاد کی۔ جامد اور سیال اجسام کا نقل معلوم کرنے کے لئے قواعد وضع کئے اور بہت باریکی اور صحت کے ساتھ اسکی جدولیں بنائیں۔ فلکی رصدہ گاہوں کی بھی جدولیں وضع کیں۔ اور یہ جدولیں عام طور پر مشہور تھیں دیکھنے والے انکو بلا روک ٹوک سمرقند، بغداد اور قریب کے رصد خانوں میں جا کر دیکھہ آتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل عرب نے ان قوانین کو ایسا درجہ کمال پر پہنچا دیا تھا کہ گویا قریب قریب انہوں نے قوت کشش کا پتا لگالیا تھا اور برقی طاقت کے کام میں لانے کا راز حل نہیں کیا تھا تو اس کے حل کرنے کی عمارت کا سنگ بنیاد ضرور نصب کر گئے تھے۔

غرض کہ یہ ناممکن ہے کہ میں اپنے اس مختصر مضمون میں اہل عرب کے تمام اکتشافات کا شمار دے سکوں اور یہ بتا سکوں کہ دنیا کے مختلف علوم و فنون میں انہوں نے کیا کیا اضافہ کیا۔ کیونکہ اسکی تفصیل کے لئے کئی بڑی بڑی مجلہ کتابیں ہی کافی نہ ہونگی۔ چہ جائیکہ اس سالہ میں ان کی سہائی ہو سکے۔ علاوہ اسکے یورپ کے اکثر صاحب الفان فلاسفہ اور مؤرخین نے ان تمام باتوں کا شمار اپنی تصنیفات میں دیدیا ہے اور ممکن ہے کہ عربی قوم کے افراد ہی کسی وقت میں اتنی توفیق پائیں کہ ان باتوں کو اپنی زبان میں نقل کر کے اپنے اہل ملک اور بناؤ زبان

دہہ کے روبرو پیش کر سکیں تاکہ عام مسلمانوں کو اپنے اسلاف کرام کہ حالات سے آگاہی حاصل
 ہو لیکن میں اس مقام پر ایک زبردست یورپین حکیم کا قول ضرور نقل کروں گا جسکا نام ڈیوڈ
 ڈیوڈ (ڈیوڈ) ہے وہ کہتا ہے: ”اگر اتفاقاً اہل عرب کی تصنیف کردہ کتابیں دیکھتے
 ہوئے ہماری نگاہ کسی ایسی رائے پر جا پڑے جسے ہم جدید زمانہ کی قابل تہذیب معلومات خیال
 کرتے ہیں تو ہمیں بالکل متحیر و مرعوب نہ ہونا چاہئے مثلاً پرفیسر ڈیوڈ کی رائے کا خیانت
 عضوہ کی بابت بالکل جدید خیال مانی جاتی ہے کیونکہ یورپ میں اس خیال کا بانی مبنی
 یہی علامہ ہے جس نے دنیا کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ ذی روح اور اعضا رکھنے والی
 مخلوقات اپنے نوعی کمالات میں تدریج ترقی کرتی ہے۔ مگر یہ ایک ایسی رائے ہے جسکا اہل عرب
 کسی زمانہ میں اپنے مدارس میں تعلیم پانے والے طلبہ کو بخوبی سمجھ چکے ہیں بلکہ وہ ہم سبھی
 بڑھکر دور کی کوڑھی لاپچکے ہیں کیونکہ ان کے ہاں ایک ایسا عام اصول مقرر ہو چکا تھا جو کائنات
 غیر عضوہ اور معادن تک پر عادی تھا اور اسی اصل پر انہوں نے کیمیا کی بنیاد رکھی تھی جو
 معدنیات کے اپنی شکل میں ترقی کر جانے کا نام ہے۔ علامہ خازنی لکھتا ہے: ”جس وقت جاہل
 لوگ سنتے ہیں کہ علما کے خیال میں سونا پہلے کئی شکلیں بدلنے کے بعد سونا بنتا ہے تو انہیں
 یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ ابتداء دوسرے معادن کی صورت میں تھا۔ اور آخری مرتبہ سونے کی
 شکل میں آیا ہے یعنی پہلے سیسہ تھا۔ پھر رانگ ہوا۔ زان بعد پتیل۔ بعد چاندی اور سب سے
 آخر میں سونا بن گیا۔ مگر ان لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کھما جب ایسی بات کہتے ہیں تو اس سے
 ان کی دہی مراد ہوتی ہے جو وہ انسان کے بارہ میں بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنی موجودہ حالت پر
 بتدریج اور رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہوا پہنچا ہے حالانکہ علما اور اہل حکمت کی اس سے یہ مراد نہیں کہ
 انسان نے مختلف انواع کی شکلوں میں کایا پٹ ہو نیکی بعد جاہل انسانیت پایا ہے مثلاً وہ پہلے
 سیل تھا۔ پھر گدھے کی جون میں آیا۔ زان بعد گھوڑا بنا۔ اور پھر بندر ہوا۔ اور سب سے آخر میں انسان
 کے قالب میں آگیا۔“ انہ

اور علامہ گریستا ملی بان لکھتا ہے: ”اہل عرب وہ پہلے اُستاد ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ بات سکھائی کہ دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کے باوجود انسان میں آزاد خیالی بھی کیونکر جمع ہو سکتی ہے۔“

اس مقام پر مجھے بعض فلاسفہ یورپ کے اُس قول کی تردید بھی ضروری معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے علامہ ابن رشدؒ کی اُنڈلسی کے متعلق کہا ہے کہ وہ آزادی رائے کے پیچھے دین کی اصل کو توڑ ڈالنے سے بھی نہیں جھجکا یعنی اُس نے یہ کہا کہ انسانی روح ہی اُسکے جسم کے فنا ہو جانے کے بعد باقی نہیں رہتی اور جو دین باقی رہنے والی ہیں وہ انوار کی رو میں ہیں یورپین فلاسفوں نے یہ بالکل غلط بیانی کی ہے یا حسن ظن سے کام لیکر کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اُن کو ابن رشد کا قول سمجھنے میں غلط فہمی واقع ہوئی کیونکہ ابن رشد نے جو کچھ کہا ہے وہ اس بارہ میں حرف بحرف ارسطو وغیرہ حکمائے یونان کے اقوال سے ملتا جلتا ہے۔

ابن رشد صرف یہ کہتا ہے کہ اشخاص فنا ہو جاتے ہیں اور نوعین باقی رہتی ہیں۔ لیکن ارسطو وغیرہ کا یہی قول ہے کہ ”اشخاص عالم وجود میں آتے اور پھر فنا ہو جاتے ہیں۔ مگر نوعین ہر گزت میں باقی رہنے والی چیز ہیں جو کبھی زائل نہیں ہوتیں۔“ پس اب معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہی کچھ اور ہے اور اسکو اُس نتیجہ سے ذرا بھی تعلق نہیں جو علمائے یورپ نے ابن رشد کے قول سے نکالا ہے۔ اور اسی طرح اُن یورپین علمائے ابن رشد کے ایک اور قول میں بھی غلطی کہاٹی اور لکھا ہے کہ اُسکے اعتقاد میں خداوند کریم تمام دنیا کی بنیاد ہے۔ اور اُسکا ظہور عالم کی صورتوں میں ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اُسی کی جانب راجع ہوتی ہیں یعنی اُسی کی ذات میں فنا ہو جاتی ہیں۔ اور خدا کے سوا دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں۔“ دیکھو یہ بات بھی اُن اہل یورپ کے اگلے قول سے ملتی جلتی ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ ابن رشد مسلمان تھا اور بخوبی جانتا تھا کہ اسلام علم کا مافی نہیں مگر ان وہ منافی ہے تو اس طرح کے دہم کا جس میں کوئی سمجھدار شخص مبتلا ہی نہیں ہو سکتا اور مبتلا ہو تو یہ ایک طرح کی ٹھوک ہے جو علم کے راستہ پر چلنے والوں کو لگ جاتی ہو اور وہ اُس کے صدر سے سنہل نہ سکے تو گر کر راستہ سے ہٹ جاتے اور تو ہم پرست بجا ہیں۔

اور بہت سے اس طرح کے لوگ جنہر ایسی بے اصول رائے کا نشانہ چڑھا۔ آخر کار اس سے ہوش میں بھی آگئے۔ مگر بعض ایسے ہی تھے جنکی عقلیت دور نہیں ہوئی اور وہ اُمّی مستی کی حالت میں فنا ہو گئے۔ لیکن ابن رشد کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور انکا مطالعہ ہر حکو بتا تہے کہ اُسکی جانب ایسی رائے کو منسوب کرنا بالکل انصاف و قیاس دونوں سے دور ہے البتہ اگر ان اُسور کو ”ابن سبعین“ کی طرف منسوب کیا جائے جو ابن رشد کے بعض شاگردوں کا شاگرد تھا تو ہم اسے تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ اُسکے کلام میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن سے یہ استدلال ہو سکے کہ ممکن ہے اُس نے کبھی ایسا بھی خیال ظاہر کیا ہو۔

اور ایک دوسرا فلاسفر لکھتا ہے کہ: ”اہل عرب نے یونانیوں اور دیگر قوموں سے جو علوم حاصل کئے وہ بالکل مر چکے تھے اور جلد کی وفتیدوں کتب خانوں کی دیواروں یا بعض داغوں میں دفن تھے اور ان کو اس طرح عام مخلوق کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا تھا جیسے کوئی گران مایہ جواہر پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ مگر اہل عرب کے پاس آتے ہی وہی مردہ علوم آج کی زندگی۔ روحان کی غذا۔ ثروت و دولت کی قوت۔ اور سعادت و عزت کے ذرائع بن گئے اور اُنہوں نے قوائے بشری کو ایڑ بٹا کر اُسے اپنے کمال کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ اگرچہ مرتبہ فقر نے اُسکے واسطے ودیعت رکھا ہے وہ اُسے حاصل ہو سکے۔ اہل یورپ میں کوئی ایسا شخص نہیں مل سکتا جس نے تاریخ کا مطالعہ کر نیکیے ساتھ عقل سلیم کو حکم بنا کر اُس سے اہل عرب کی علمی ترقیوں کا فیصلہ کیا ہو اور پھر وہ اس بات سے مکر جائے کہ یورپ کو جہل کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی میں لانے۔ اور اُسے نظر و فکر کا طریقہ سکھانے۔ اور اس بات کی تعلیم دینے میں کہ مشاہدہ اور تجربہ ہی وہی اصلیں ہیں جنہر علم کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ان علوم و آداب اور ان کے اُن فنون و صنائع کا کوئی احسان نہیں جنہیں مسلمان اپنے ساتھ لے کر ہوئے ملک پسین جنوبی اٹالیا۔ اور فرانس کے ملکوں میں اہل یورپ کے لئے لائے تھے جنہر عربی علم اور محمدی ادب کا قدم مملکت اٹلی میں آئی ہے اُس وقت اُنکی بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ

پوپ صاحب اٹلی میں موجود نہ تھے بلکہ وہ ملک فرانس میں چلے گئے تھے اور ستر سال کے قریب قریب "افینون" میں رہے۔ اسلئے مسلمانوں کا علم و ادب شمالی اٹالیا میں خوب پیدا اور وہاں اُس نے اپنے چند کئے کا ردیئے عربی تمدن کا ثبوت اور اُسکی قدامت اس سے عیاں ہوتی ہے کہ پیرس دار السلطنت فرانس کی سرکین تہر کی سلون سے بارہویں صدی عیسوی میں بنائی گئیں اور اُنکی وضع ملک سپین کے شہر دن کی سڑکوں کے نمونہ پر رکھی گئی اپنی اُسی طرح کے سنگی فرش سے وہ بھی مفروش کی گئیں۔

ایک اور صاحب کہتے ہیں: "میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام نے دو صدیوں کی قلیل مدت میں کیونکر اس قدر بہ کثرت علوم فلک کے عالم دنیا میں پیدا کر دیئے جنکا شمار شکل ہے۔ اور کینیڈے کے یورپ میں بارہ صدیان کامل حکومت کر کے ایک ہی علم فلک کا عالم نہیں پیدا کیا؟"

اہل عرب کے عہد میں یہ علمی نشوونما کسی ایک فرقہ یا طبقہ کے لئے خاص نہ تھا بلکہ تمام لوگ عام طور پر انوار علوم سے مستفید ہو سکتے تھے۔ ہاں ایک دوسرے پر فوق حاصل کرنا پڑا اپنے جدوجہد پر موقوف تھا۔ اور اس معاملہ میں سب بڑی آسانی اور قابل تسک گزاری برتاؤ خلفاء اور اُن کے ماتحت حکام کے علم و کرم کی طرف سے ہوتا تھا اور اُنکے ساتھ ہی مذہب اسلام کی کثادہ دلی اور اُسکا خاص مسلمانوں اور اپنے زیر اثر غیر مذہب علما و دونوں سے نرمی برتنا نوکر علی نوکر تھا کسی یورپین فلاسفر نے ایک ایسی بات کہی ہے جو فی الواقع حق اور مشاہدہ سے ثابت ہے۔ وہ لکھتا ہے: "دنیا کی قوموں نے اس درجہ کا تحمل مزاج اور بردبار فکری کبھی نہیں دیکھا اور مختلف مسلمان فاتحین (ملاوہین) اور نہ انہوں نے کوئی دین ہی ایسا دیکھا ہے جو اپنی نرم مزاجی اور پاکیزگی میں اس حد تک ترقی یافتہ ہو جیسا کہ دین اسلام ہو" وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ آخِذَاءُ۔ (اور فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مان گئے ہوں)

خلفا اور امراء کا علم اور علما کی دستگیری کرنا۔

جن خلفاء کو ایک ساتھ دینی اور دنیاوی حاکم کہا جاتا ہے اور اس امر کو ان کے علم کے ساتھ سختی کرنا موجب قرار دیا گیا ہے تعجب تو یہ ہے کہ وہی خلفاء ذات خاص علوم عقلیہ کے متعلم اور اُسکی تعلیم کے داعی نظر آتے ہیں۔ وہ عالم بھی تھے اور پھر اُس علم پر عمل بھی کرتے تھے "مامون" صاحب کتاب خلیفہ بعض اوقات فلسفہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے دیندار مسلمانوں پر سخت سخت ظلم و جور کر گذر رہے اور تاریخ بہت سے ایسے مشہور لوگوں کے نام پیش کرتی ہے جو فلسفہ کو مفسد مذہب گمان کر کے اُسکے ساتھ عداوت رکھنے کے جرم میں ہینون اور برسوں خلیفہ "مامون" کے زندان خانہ میں بند رکھے گئے۔ الفاف شرط ہے در اخذ الگئی کہنا کہ کیا اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے دینی اُمیس کو بھی علم اور فلسفہ کے دشمنوں پر کبھی ایسی سختیاں کرتے دیکھا گیا ہے؟ نہیں۔ اور ہرگز نہیں۔ یہ شرف محض مسلمانوں کو حاصل ہوا اور حاصل رہیگا۔

مسلمان خلفاء اور امراء کے درباروں میں عام اہل علم و ادب کی عزت و توقیر ہوا کرتی تھی۔ اور خاص خاص علماء و حکماء کے ساتھ اُن کے مناسب حال برتاؤ کیا جاتا تھا۔ میں مثال کے طور پر ایک عالم شیخ ابی العلاء المعریؒ کا نام پیش کرتا ہوں جو الحاد اور لاد مذہبی کے ملزم ٹھہرے گئے تھے بد علی بن یوسف القفطی لکھتا ہے کہ "صالح بن مرداس حاکم حلب بمعرقہ" پر حملہ آور ہوا کیونکہ اس شہر کے بھڑاؤن اس سے بغاوت کی تھی صالح بن مرداس نے شہر بمعرقہ کا محاصرہ کر لیا اور بخنقین نصب کر کے اُسپر تہوار آگ برسانی شروع کی۔ اہل شہر نے دیکھا کہ اب وہ مطلوب ہی ہو جائیگے تو دوڑی ہوئی ابی العلاء بن سلیمان کے پاس گئے اور اُس سے درخواست کی کہ وہ شہر سے باہر جا کر امیر صالح کھنقین میں اہل بمعرقہ کی سفارش کرے اور اُنکی غنہ و تقصیر چاہے۔ ابو العلاء شہر سے نکل کر امیر صالح

کے کیپ میں گیا۔ اور امیر مذکور نے بڑی عزت اور خاطر داری سے اسکو اپنی پاس بٹھا کر دیت
 کیا: کیسین کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ابی العلاء نے کہا: -

الامیر احوال الله بقاء کا لسیف
 المقاطع لان مسہ۔ و خشن حدہ
 و کالنهار البالغ قاط و سطہ۔
 و طاب بردک۔ حُذِنَ الْعَفْوَ وَ اُمِرُ
 بِالْعَزْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ
 ساتھ حکومت کیجئے اور نادانوں کی خطا سے چشم پوشی فرمائیے۔ +

امیر صالح نے جواب دیا۔ اچھا میں نے تمہاری خاطر سے ان لوگوں کو معافی دیدی۔
 پہر کہا سب کو یہ اشعار تو سنائے تاکہ میں انکو یادگار کی طرح دوسروں کے سامنے پڑھوں۔
 چنانچہ ابو العلاء نے فی الیہ یہ چند شعرا میر صالح کی شان میں پڑھے اور امیر صالح محاصرہ
 تو کر رہے مقام کو واپس چلا گیا۔ دیکھو ایک ایسے فیلسوف کی خاطر جو عام طور پر لائے
 مشہور تھا۔ اس سلمان امیر نے باغی اہل شہر کی خطا کس طرح معاف کر دی۔ اور اگر میں وہ
 تمام حالات بیان کروں جو خلفاء اور امراء کے اہل علم و کمال سے سلوک ہونے سے متعلق
 تاریخی کتابوں میں بہرے پڑے ہیں تو وہ اس مختصر رسالہ میں سما بھی نہ سکیں۔ اسلئے مثلاً
 دو ایک امور کہتے ہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر درخانہ کس بہت حرفت ہے۔

دو شبہوں کا ازالہ اور سخت گیری کی حقیقت بیان

کچھ لوگ اس وہم میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ علم اور اہل علم کے ساتھ بد سلوکی کا ظہور عام
 مخلوق کی ناراضی اور ان کے علماء اور آداب خیال لوگوں پر غلط الزامات لگانے کی صورت
 میں ہو کر رہا ہے۔ بیٹریاد ہسان خلقت ایسے علماء اور روشن خیال اشخاص پر طرح طرح کی

انقر بندیان کرتی ہے۔ اُن کو حقارت کے الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ اور ہر طرح پر انہیں بُرا سمجھتی ہے۔ اور مسلمانوں میں بے شبہ اسی حالت پائی گئی اور پائی جاتی ہے۔ مگر یہ ایک کھلی ہوئی غلطی ہے کیونکہ اہل علم کے ساتھ اس طرح کی نفرت اور براہمی ایک ایسی بات ہے جس سے دنیا کا کوئی حصہ اور کوئی ملک خالی نہ ٹیکھا چاہے وہ ان کے رہنے والے کتنے ہی زاویہ خیال اور شائیں علم کیوں نہ ہوں لیکن یہ بات اون میں ضرور پائی جائیگی۔ آج یورپ کو قدر دانی علم و کمال کا مخزن تسلیم کیا جاتا ہے لیکن وہ ان کے سب سے بڑے ہوؤ علمی مذاق و تہذیب کا حصہ رکھنے والے ملک فرانس میں کیتھولک چرچ کے پیر و ان علماء اور فیلسوفوں پر منہ آتے رہتے ہیں جو کینسہ کی عداوت کا اظہار کریں۔ اور اُسکے قواعد کی امانت کرنے والے مضامین لکھیں ایسے لوگوں پر رومن کیتھولک جماعتیں اس طرح کے غلط الزامات لگاتی ہیں جن کے وہ کبھی مستوجب نہیں ہو سکتے غلط بیانی کی راہ سے کچھ خلاف اصول اور کلام انگلی جانب منسوب کر دیتے اور کہتے ہیں کہ اُن اہل علم کی مضیفہ اور مؤلفہ کتابوں کو دیکھنا مذہب میں ناجائز ہے۔ ہم اس بارہ میں کوئی شبہ اور انکار نہیں کرتے کہ جن دنوں مسلمانوں کے یہاں علم و فلسفہ کی گرم بازاری تھی تو ان میں ہی اس قسم کی باتیں پائی جاتی تھیں لیکن یہ کہنا کہ اسکا نام علم و فضل و عظم و ستم کہنا ہے ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان جس چیز کو خود نہیں جانتا اُس سے ضرور نفرت کریگا جس کے ساتھ ہی وہ شخص جو اُس چیز کو جانتا یا کہتا ہے اُسے خود اُسکی حالت پر چوڑ دیکھتا کہ جو اُسکے دل میں اُسے وہ کرتا رہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ:۔ سیرنج ہمارے سامنے اس بات کی سندیں پیش کرتی ہے کہ بعض آزاد خیال لوگوں کو اپنی دہن میں پکے ہوئی کی وجہ سے تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور اُنکو ہرگز ایسی آزادی نہیں دی گئی جس سے وہ اپنی خیالات اور دماغی ترقی کو حد کمال پر پہنچا سکیں خلیفہ منصور عباسی یا اور مسلمان خلفاء اور حکام نے لازمہ

لوگوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اُس سے کون انکار کر سکتا ہے؟

ہم کہتے ہیں :- بہت سی آزاد خیالی کی زیادتیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جب وہ عالم لوگوں میں پھیل جائیں تو اعلان کو نظام کو درہم و برہم کر دیتی اور امن عام میں خلل ڈالتی ہیں۔ جیسے کہ ”حلاج“ وغیرہ کے خیالات تھے۔ اُس وقت حکومت کو مجبور ہو کر معاملہ میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ دنیا کے امن و امان میں خلل نہ پڑے اور اُس خیال کا موجب سیاست کے شکنجہ میں کس دیا جاتا ہے لیکن نہ اس وجہ سے کہ اُس نے ایسا خیال کیوں ظاہر کیا؟ بلکہ اس لئے کہ وہ دوسروں کو یہی اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی اُس دوسرے آدمی کو کچھ بھی حاجت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر اُس آزاد خیالی کے مدعی کو اپنے جوش و خروش میں ترقی کرتے کا موقع دیا جائے تو غالباً اس سے سخت ہنگامہ و فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اسی حالت میں نظام عالم اور امن و امان کے محافظوں کا فرض ہے کہ نظام تمدن اور بحیثیت انسانی کو تباہی و بربادی سے بچانے کی تدبیر کریں اور امن عام کی بنیادیں نہ ہلنے دیں۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ فلاسفہ اور اہل علم لوگ خاص مذہب کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی اور سختی کرتے ہیں۔ کیا فرانس کی حکومت نے مذہبی پادریوں اور نرین عورتوں کی مجلسوں اور مدرسوں کو بالکل گورنمنٹ کی ماتحتی میں نہیں لے لیا ہے؟ اور کیا اُس نے یہ عام حکم نہیں دیدیا ہے کہ کوئی مذہبی انجمن یا مدرسہ بلا اجازت حکومت کے ہرگز قائم نہ ہو؟ اور جو اس قانون کو نہ مانے گا اسکی انجمن کو توڑ دینے اور مدرسہ کو بند کر دینے میں فوجی قوت سے کام لیا جائیگا۔ اور ان معاملات میں جو شخص غرض ہوگا اُسے بلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اب تک بہت سے لوگ اسی جرم میں جلا وطن کئے گئے ہیں جا چکے ہیں! مگر کیا اسکو کوئی شخص ظلم و جور کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! ان سخت گیری اور ایسی سخت گیری جسے پر لے درجہ کا ظلم و ستم کہنا زیادہ بلکہ واجب ہے وہ سختی تھی جو محکمہ تحقیق نے اور اسکے بعد دراول اصلاح کے سرغنانون نے اپنی اپنے

میں نے اس سے پہلے کہ یہ مسائل میں اصول الدین میں دیکھا ہے کہ یہ علاج ہے اور خیالی ہے جو اس نظام کا نہیں تھا۔ ان دونوں کے مابین ایک غور سے ملاحظہ ہو جو وہ حکومت کو ملے تو اس کے متعلق ہرگز ایسا اور علاج کو اختیار کیا جائے گا۔

وقتوں میں کی۔

کہنے والے اسے کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے یہاں تعلیم کا رنگ عجیب و غریب تھا اور اس کے اسرار تقریباً مخفی رکھے جاتے تھے۔ کیونکہ کسی مسجد یا مسجد کے تالبع مدرسہ میں تقیہ، متکلم، محدث، نحوی، ادیب، فیلسوف اور فکلی اور علم ہند وغیرہ کے تمام اساتذہ ایک ہی جگہ ملکر بیٹھتے تھے! ابھی ایک طالب علم جو تقیہ کے پاس سبق لے رہا تھا وہ ان سے سبق ختم کرنے کے بعد اٹھتا اور فیلسوف کی مجلس میں جا بیٹھتا اور حدیث کے درس سنا، اہلکرا دیکھے سبق میں شریک ہو گیا۔ پھر جتنے وقت ان کے آپس میں کسی علمی مسئلہ پر گفتگو ہو جاتی تھی تو معقول بنانے، الزامی جواب دینے اور تحقیقی دلائل پیش کرنے میں ہر شخص پوری پوری آزادی رکھتا تھا۔ اور اسکا بالکل خیال تک نہ کیا جاتا تھا کہ تعبیر مطالب میں مذہبی ہول کا جوش بھی لازمی امر ہے بلکہ بحث کا تمام دار مدار عقلی دلائل پر ہوتا تھا۔ عمر بن عبید فرقہ متزلزل کا افسر اور اپنے عقیدہ میں نہایت غالی تھا لیکن باوجود اس کے وہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہے۔ کون امام بخاری جنکی صحیح تصنیف فن حدیث کی سب سے اعلیٰ اور اصح کتاب اور کتاب اللہ کے بعد اصح الکتاب ثانی جاتی ہے خلیفہ منصور عباسی عمر بن عبید کی اس قدر قدرت و منزلت کیا کرنا کہ اُس کے دربار میں کسی عالم یا عہدہ دار کو یا مرتبہ حاصل نہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن جس وقت عمر بن عبید خلیفہ کے دربار سے اٹھ کر جا رہا تھا تو خلیفہ منصور نے اُس سے کہا: ”رحمت لکل الناس حباً فلقطوا کلاباً“

یا عمر بن عبید!

دیکھو کیونکہ ایک امام حدیث کی سندر دایت فرقہ متزلزل کے ایسے نامی سرغنہ تک جا پہنچتی ہے اور یہ بات ذرا بھی نفرت یا عیب کی نظر سے نہیں دیکھی جاتا۔

اگر کوئی شخص بعض ایسے علماء کے نام گناہنے بیٹھ جائے جن پر عہد اسلام میں سختی کی گئی اور تقیہ لوگوں یا دین میں غلو رکھنے والے اشخاص کے انحاء سے بادشاہوں نے

جوش حماقت میں بھر کر اُن کو قتل کر دیا۔ تو پہلے اُس شخص کو اُن مقتول علماء اور حکماء کی حالت پر نظر کرنا چاہئے تاکہ اسے پہلی ہی نظر میں معلوم ہو جائے کہ فقہاء اور کئے ملائوں کو اُن کی طرف سے جو عداوت پیدا ہوئی وہ کچھ دینی تعصب ہی کے باعث یا حمت مذہبی ہی کی غرض سے نہ تھی بلکہ اس خواہش ضرر رسانی کا محرک اُنکا حد تھا اور دین انکی کار براری کا آئینہ ایک اُڑتھی۔ اسی لئے جہان کوئی ایسی مثال نظر آئیگی تو یادہ مقتول و مظلوم عالم کوئی قاضی القضاۃ ہوگا جیسے قاضی بن رشدؒ پر الحاد کی تہمت لگائی گئی اور پھر خلیفہ حاکم نے اذکو مغانفی دیکر اُن کے عہدہ پر بحال کیا جو ہمارے قول کے صداقت کی دلیل ہے، یا کسی خلیفہ و سلطان کا وزیر و جہنشین اور مصاحب یا عام لوگوں میں بہت بڑا اقتدار رکھنے والا۔ اور ایسی صورتیں جس طرح فقیہوں کی طرف سے فلاسفہ اور حکماء کو ناپسند پانے کے لئے ظہور میں آئیں خود انہی فقہاء کے مابین بھی اسکی نظیریں ملجائیں گی کہ انہوں نے کیونکر ایک دوسرے کو نقصان پہونچانے اور ہلاک کرنیکی کوششیں کیں۔ اور یہ ہماری عقلی و دلیلین نہیں ہیں بلکہ تاریخ اس بات کے صریح ثبوت پیش کرتی ہے لہذا اسے دین کا فلسفہ پر سختی کرنا نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے کہ اکثر رنگے ہوئے سیال جو فی الواقع مذہب کے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور بظاہر علم و صلاح کے لباس میں جلوہ گر ہوئے ہیں باہمی رشک و عناد اور ایک دوسرے کو شکست و نقصان دینے کی کوششیں اُن کا شیوہ ہوتی ہیں۔ ان جس امر کی بابت یہ کہا جاسکے کہ وہ فی الواقع ایسی سختی ہے جسے مذہب کی فلسفہ کے ساتھ دشمنی کہہ سکیں وہ یہ ہے کہ محض اختلاف عقیدہ یا علم و عمل کے کسی حصہ میں مخالفت دین کا گمان دلائے کہ دین کی تنگ دلی مخالف کو اپنے پہلو میں جگہ نہیں دے سکتی، اُس سختی کا موجب ہوئی ہو۔ اور سلام میں ہرگز ایسی کوئی صورت واقع نہیں ہوئی لیکن اگر کوئی واقعہ گزرا ہو جو اُس وقت ہمارے ذہن میں نہیں اور یا ر لوگوں نے اس سے غلط نتائج نکال کر بلا بھی بال ایک بات گہر لی ہو تو یہ اور بات ہے۔

دین اسلام کی طبیعت یہ تھی جو میں نے اوپر بیان کی اور اس کے تمام عناصر و اجزاء کی تشریح کر دی پھر مشرقی و مغربی دنیا کے حصوں میں اس طبیعت کا جو اثر پڑا تھا وہ بھی دکھا دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کا سایہ احسان نہایت وسیع ہے اور اس کی قوت تحمل مخالفین کو اپنے پہلو میں جگہ دیتی رہی اور اب بھی دیکھتی ہے۔ اس کا سایہ رحمت آج بھی مخالفین کو دعوت دیتا ہے کہ اگر تم میرے سایہ میں آنا پسند کرتے ہو تو سر آنکھوں کو آؤ اور آرام پاؤ۔ کیا کوئی شخص ان باتوں کو نہیں جانتا، البتہ خاش سیرت لڑاگ شمس اسلام کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا لیکن انکی انبت ہم بجز اسکے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟

سگر نہ بند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
راست گویم ہزار چشم چنان کور بہتر کہ آفتاب سیاہ

آج اسلام کی کیا حالت ہے؟

یا مسلمانوں کے افعال و اعمال سے اسلام پر حجت قائم کر نیکی تردید ممکن ہے کوئی معترض یہ کہہ اُٹھے کہ: اچھا ہم تسلیم کئے لیتے ہیں کہ اسلام کی طبیعت علم کے ساتھ حقیقی مفہون میں سختی اور مزاحمت کرنے سے باز رہتی ہے۔ اور یہ کہ اگلے زمانہ یا دور اول کے مسلمانوں نے علوم کائنات کے عالموں اور عقول بشری کو راہ راست پر لگانے والوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ نہ انکو ایذا میں پہنچائیں۔ نہ زندہ آگ میں جلایا۔ اور نہ بہانسیون پر لٹایا مگر اسکو کیا کہہ سکتے ہیں کہ آج تمام مسلمان علماء علوم عقلیہ کے جانی دشمن اور علوم جدیدہ کے تشنہ خون پائے جاتے ہیں۔ اور کیا تمام مسلمان اپنے انہی عالموں کے کبر و نہین میں، پس اگر کوئی شخص اپنے گرد پیش کے ایسے حالات دیکھے اور نہ کہ یہ رائے قائم کرے کہ اسلام بالطبع علوم عقلیہ سے نفرت رکھتا ہے تو کیا اسکو معذور نہ گنا جلتے گا؟ کیا یہ بات نہیں سنی گئی کہ ملک مصر کے علاوہ ایک دوسرے

اسلامی لوگ میں کسی شخص نے اجتہاد و تقلید کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں اُس نے وہی باتیں درج کی تھیں جو تمام ائمہ مسلمین کی تسلیم کردہ ہیں اور اسی طرح اُس نے فرقہ وندیہ کے بارے میں لکھا تھا کہ اس گروہ نے مذہب کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اسلام کو مردہ بنا دیا۔ مگر کہنے والے نے یہ بات بھی کچھ اپنی طرف سے نہیں لکھی تھی بلکہ اپنے سے قبل جمہور اہل سنت کے موانع کہا تھا۔ غرض کہ جس وقت اُس کا مضمون چھپ کر مصر میں شائع ہوا تو دستار بند علماء کا گروہ مثلاً طہم سندر کیطیج اسکی مخالفت پر اُٹھنے لگا۔ مضمون نگار کو بے دین اور مضرتی بنایا گیا۔ اور والی ملک سے شکایت کر کے اُسے قید میں ڈال دیا۔ آخر راقم مضمون بیچارہ کے لیے تخت سلطنت میں ایک درخواست بھیجی جس میں لکھا تھا کہ اُسے دربار شاہی میں حاضری کا موقع دیا جائے تاکہ وہ زبانی حاکم عامل کے سامنے اپنے آپ پر لگائے ہوئے الزامات کی تردید کرے اور اپنی صداقت ثابت کر سکے۔ وہ درخواست منظور ہوئی مگر غدر و معتدلت اور دلیل و حجت سے کوئی کام نہ چلا بلکہ وہ ان بھی اُس غریب کو قید کی مصیبت بھی پہنچتی تھی جن کے بعد بڑی وقتوں سے کسی بیٹے زندانی بلا میں بہرہ نہایت ملی حال اٹھائے تھے ایک بات یہی اُمول وین کے خلاف نہیں کہی تھی اور نہ کوئی نکتہ انگیزی کرنی چاہی تھی۔

اسی طرح شیخ سنوسی مرحوم (موجودہ شیخ سنوسی کے والد) جس وقت مصر میں آئے تھے تو ان کی ایک تصنیف فقہ مالکی کے اصول میں یہاں شائع ہوئی۔ شیخ مذکور مذہب مالکی رح کے پابند تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں اصول فقہ مالکی پر چند جدید اصول بڑھانے کے علاوہ ایک جگہ ایسا خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ کتاب سنت کے بلور خود احکام استنباط کر سکتے ہیں اور اس صورت میں کہی مجتہدین کی رائے سے اختلاف بھی کر لیتے ہیں۔ اس بات کا دیکھنا تھا کہ غضب ہو گیا جامع ائمہ کے شیخ فقہ مالکی جو وہاں بڑے نامی اور سرکردہ علماء و درگاز سے تھے فوراً جوش میں آ گئے اور ایک حربہ لکھ چلے کہ شیخ سنوسی پر بشرطیکہ وہ

لجائے ملے ہی کر بیٹھتے۔ لیکن خوش قسمتی سے شیخ سنوسی ملک مصر سے چلے گئے تھے اور یہ وجہ ہوئی کہ وہ جبرہ کی ضرب کھانے اور اُستاد فقہ مالکی دین کے نام سے ارتکاب جرم کی بدنامی اور مواخذہ میں گرفتار ہونے سے بچ رہے۔

یاجس وقت جامع ازہر کے قدیم بینی دارالعلم میں علم جغرافیہ پڑھانے کی تجویز زیر غور تھی اُن دنوں علمائے ازہر کے پُر زور مضامین اسکی مخالفت اور ناپسندیدگی میں نکلنے لگے۔ پھر پچھلے سال اُن کے آپس میں چوبیس چلتی رہیں۔ ایک دوسرے کو بدعقیدہ و لاد مذہب بتاتے رہے حالانکہ اُن میں سے کسی نے کوئی قول کتاب و سنت کے خلاف نہیں کہا تھا۔

مزید بریں ہندوستان۔ افغانستان۔ اور ایران کے علماء کی قدامت پرستی اور تقلید آبائی پر عملداری کی ایک قابل توجہ اور بے چارہ چوٹ شخص بھی انکو اپنے کہنے اور فرسودہ راستہ سے ایک قدم بلکہ ایک پلخ ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ تباہی میں پڑنے سے بچانے کی غرض سے ہی بنظر خیر خاصی ایسا کرتا ہوا اُن کے خیال میں وہ متر و ملحد اور دین میں خرابی ڈالنے والا ہے۔ اسی طرح مغربی حکومت یعنی مراکش میں بقصب کی اس قدر سختی ہے کہ سگڑٹ پینے والوں کے اعضا کاٹ دیئے جاتے ہیں یا کسی ایسے کلمہ کے کہنے میں جکڑ سٹنے والے برا سمجھیں قتل کر دینے کی سزا دی جاتی ہے اور یہ بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ وہ بات کیسی ہے یا اُسے اُردو مسلمانوں کا اجماع ہے یا نہیں؟

یہ کہا جاتا کہ دینی مدارس میں جدید علم طبیعیات یا تاریخ طبیعی کا کچھ حصہ پڑھایا جائے تو قیامت برپا ہو جائے گے۔ برابر ہے جس نے ایسا کہا وہ بدعتی ہے۔ مخرب دین ہے اور اس قابل نہیں کہ مسلمان سمجھا جائے۔ غرض کہ ایسی حالتوں کو دیکھ کر کوئی شخص کیونکر کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی طبیعت علم و منہ کے ساتھ سماعت برستے پر گامداد ہے اور اس نے علم دوستی کو ہمیشہ اپنا شیوہ رکھا ہے؟ ان ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ایک عرض ہے جو کچھ عرصہ سے اُن کو لاحق ہو گیا ہے۔ تو ہم اس بات کو کہی مان نہیں سکتے

کیونکہ دین کے ایک گوشہ سے لیکر دوسرے گوشہ تک جہان جہان مسلمانوں کی آبادی چھو جا کر اور غور سے اُن کے حالات کا اندازہ کرنے کے بعد یہی دیکھا گیا کہ وہ عیسائی لوگ متفق اللفظ کہتے ہیں:-

اَنَا وَجَدْنَا اَبَانًا عَلٰی اُمَمٍ
وَاَنَا عَلٰی اَتَاہِرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور
ہم بھی انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں

اب اگر کوئی شخص اس بات سے ذرا بھی خلاف ہو تو وہ سب ٹھکے دشمن اور خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ اور خیر سے ایک مختصر فرقہ جو دائرہ تقلید سے ٹکرا کر براہ راست کتاب و سنت سے احکام دین کے سمجھنے اور اُن پر عامل ہونے کا مدعی بن رہا ہے وہ مقلد لوگوں سے بھی بڑھ کر تنگ خیال اور ہر پھر کر نزاع لفظی ہی کے دائرہ میں رہنے والا ہے، ہم نے مانا کہ اُس نے بعض بدعتوں یا سن گہڑت باتوں کو جو مردِ ایمان سے دین میں دخل کر لی گئی تھیں ترک کر دیا ہے تاہم اس کے خیال میں بخراؤں مفہوم کے جو نقص میرے یا سنت صحیحہ کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے اور کسی ایسے اصول کا تتبع اور لحاظ ضروری ہی نہیں جس کی دین کی بنیاد قائم ہوئی اور جس کے لئے نبی کریم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ لہذا یہ لوگ بھی علم کر سچے دوست اور تمدن کے مدد و معاون نہیں ہو سکتے۔

پہلے یہ ہے کہ فقیہ لوگوں نے ہر مسئلہ کا مدار قدما کی کتابوں اور اُن کے اقوال پر رکھ کر اپنی جان تحقیق و تدبیر کی الجھن میں پہنائے سے بچالی ہے۔ صورت معاملات خواہ کیسی ہی بد گئی ہو لیکن وہ ہیں کہ فتویٰ دیتے وقت وہی حکم کہیں گے جو آج سے پانچویں ہزار سال قبل اُس معاملہ پر کسی نامی فقیہ نے صادر کیا تھا۔ اگر اُن سے کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحبو! مسلمانوں پر تباہی آرہی ہے وہ دین کے اصول سے ہٹے جلتے ہیں غمناک ہو رہے ہیں میں اگر قتار مخلص و خوار مگر ادولے اعتبار اور تمام خرابیوں کے مجمع بن گئے ہیں یہ پھر آپ کیسے نہیں انکو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے انکو سلف صاحبین کے

کھانے دکھائے اور راہ راست پر آنے کی ہدایت فرمائے۔ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا فخر نہیں اسکی فکر حکام وقت پر لازم ہے ہمے مسئلے سائل دریافت کر جاؤ۔ اور اگر حکام ان امور کا اندازہ نہ کریں تو بس سمجھ لینا چاہئے کہ قیامت کے آثار عیان ہو گئے ہیں اب دنیا اسلام کا نام بٹ جائیگا اور جب قیامت آئیگی اُس وقت کوئی ایک بھی مسلمان باقی نہوگا یہ ہر وہ اس پر حجت قائم کرنے میں یا یو سی اور نامیدی کے مفہوم سے بہری ہوئی کہتین اور حدیثیں پڑھ کر سنا دین گئے جس سے اور بھی لوگوں کے دل مردہ اور متین پست ہو جائیں۔ اور کسی کو کام کر نیکی ہمت ہی نہ باقی ہے +

اسلام کے بارہ مہینہ پروفیسر | یہی مجھ سے جسکے عقول کو مضحل بنا دینے اور بعد ان ریمان کی رائے - کو تکرار کہنے کا حال اگر ہم لکھنا چاہیں تو کئی ضخیم

دفتر تیار ہو جائیں۔ اور یہی تو ہے جس نے فرانس کے نامور فیلسوف سیورینان کو اس بات پر براہ کھینچ دیا کہ وہ مذاہب کے علم کے ساتھ تساہل برتنے کا ذکر کرتے ہوئے مندرجہ ذیل بیعت فقرہ لکھ جائے کہ: مگر مجھ کو یہ خوف ہے کہ عام عقائد کے ساتھ تسامح اور کم کرتے میں صرف ایک دین اسلام ثابت تھی دکھائے گا۔ میں جانتا اور بخوبی جانتا ہوں کہ بعض قدیم آداب اسلام کے پابند اشخاص اور چند آستانہ اور ملک فارس کے مشہور و جدید علما کی طبیعت میں ایسے زبردست جراثیم موجود ہیں جو ان میں وسیع انیالی اور مسالمت کی طرہ مائل ہونے والی عقل کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ گو مجھے یہ خطرہ بھی ہے کہ کثرت مسلمان علما اور فقہاء ان معدودے چند لوگوں کی گردن دبا کر ان کا گلا گھونٹ دین گے اور جب وہ اس طرح مار دیو گئے تو بس دین اسلام بھی بالکل مرجائے گا۔ تاہم ان کو موجود ہوتے ہوئے اسلام کی زبردست روح تمدن و تہذیب کی سرپرستی سے باز نہ آئے گی۔ موجودہ زمانہ کی رفتار و باؤں کا ثبوت ہے رہی ہے۔ اول یہ کہ جدید تمدن ادیان و مذاہب کا وجود صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دینا نہیں چاہتا کیونکہ اسکا کہنے میں بہر خود انہیں

یہ صلاحیت نہیں کہ کسی بن کے حاصل ہوئے گا و سید بن سکے۔ اور دوم یہ کہ تمدن جدید
 ادیان موجودہ کو اپنا سنگ راہ بننے ہو تو ہی نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا ان دونوں امور کو پیش نظر
 رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کے مذاہب پر رفتار تمدن کے ساتھ نرمی اور مہاشتی برتنی واجب
 ہے ورنہ اس میں شک نہیں کہ وہ ایک دن دنیا سے محو ہو کر رہینگے۔

پھر اب کوئی بتائے کہ یہ عام جھوٹو جس نے مکتبہ چینون اور طعنہ زدن کو یہ کہنے کا
 موقع دیا ہے کہ اسلام مسلمانوں کی چلتی ہوئی گاڑی میں روڑا اٹکائے گا اور ان کو منزل
 کا میابی پر نہ پہنچنے دیگا۔ اگر خود مذہب کی طبیعت سے نہیں پیدا ہوا تو اور کہاں سے آیا
 یا جو عداوت ہم اور بیان کر آئے ہیں اگر وہ خود ہوا، دین ہی کے تلخ و آنا نہیں تو کیا
 ہیں؟ اس لئے اگر کوئی اسکو سختی اور ظلم نہ مانے اور نہ یہ مانے کہ ظلم و سختی مذہبِ ہلام کو لازم
 میں داخل ہے تو اسے یہ ضرور مانتا چلے کہ یہ حالت علم کے ساتھ عداوت رکھنا بھی جاتی
 ہے اور علم کو برا سمجھنا۔ اسکی ناقدری کرنا اور اس سے نفور ہونا مسلمانوں کی شان ہے اور
 ان دونوں باتوں میں سے کوئی سی ایک بات ہی تھیک ہو تو وہ مسلمانوں میں عام طور
 پر پھیل جانے کی صورت میں انہیں ہر ایک عزت و مرتبت سے بے بہرہ ہر طرح کے فوائد
 بالکل محروم اور ہر قسم کی دولت خواہی کا شکار بنادینے کے لئے کافی ہے جبکہ یہ مان لیا گیا

نوٹ: پروفیسر رینان کی یہ رائے ہے جو انہوں نے مذہبِ تمدن کی باطنی طور پر چرچا نیلی خود خواہ جنگ کے
 متعلق ظاہر کی ہے اور ہم نے کسی قدر لفظی تغیر کے ساتھ انکے قول کا خلاصہ درج کیا ہے لیکن مفہوم بالکل وہی ہے
 اور اس میں انہوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ اس میں ان جنگ میں تمدن و تہذیب کے پُر زور یکلون کا اگر کوئی بین
 مردانہ وار در کر سکتا ہے تو وہ صرف مذہبِ اسلام ہے جو علم و تہذیب و تمدن کے ساتھ درگزر کرنے پر پوری
 طرح قادر ہے۔ اور ابھی مسلمانوں میں ایسے روشن ضمیر افراد بھی موجود ہیں جو عام نہ ہوں، بلکہ ہلام کی سچی
 روشنی سے بہرہ ملا ہے۔ پھر ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے مہربان مقررین کو تو یہ حکم لگا کر دیتے ہیں کہ دینِ اسلام مسلمانوں کی
 راہ ترقی میں سنگ راہ بنا ہوا ہے اور وہ گر آئنگو شائستگی و تہذیب کے بام پر نہ چڑھنے دیگا۔ (مترجم)۔

دوسرے علماء کا قول اس پر صادق آجائیگا۔ اب تم کہو اس بارہ میں کیا کہتے ہو؟۔

جواب

ہم کہتے ہیں واقعی ان خیالات میں سچ کی کچھ کچھ جھلک ضرور نظر آتی ہے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ اکثر حالتوں میں قول سلف کی پیروی کرنے والے اور ان کے اصول پر چلنے والے اشخاص قید میں ڈال دیئے گئے تو اس کا باعث دینی جوش یا تقصیر نہ تھا بلکہ دستار بند حضرات کو ان کے حد سے بہر کا کہ ایسی حرکات پر آمادہ کیا۔ باقی رہی یہ بات کہ پہلے لوگوں کے قید کئے جانے کی کیا وجہ تھی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مصلحت وقت تھی یا مقصد علمت علی تھا تاکہ ایک شخص جو آزاد خیال ہو کر تقلید کے دائرہ سے نکل بھاگتا ہے مبادا اور بھی بہت سے لوگ اُس کی رائے کے متبع بن جائیں اور آخر کار سیدنی اور آزاد خیالی عام ہو جائے۔ لغو باللہ منہا اس لئے اگر تم یہ کہو کہ حکمت علی یا سیاست انسان کی فکر اور دین یا علم پر روک ٹوک قائم کرتی ہے تو میں بھی اس بارہ میں تمہارا ہم آہنگ بن کر کہوں گا کہ ایسی سیاست خدا کی پناہ۔ اور ہر ایسا لفظ جو سیاست پر دلالت کرتا ہو۔ بلکہ سیاست کے معنی۔ اور اُس کے ہر لفظ۔ ہر خیال۔ اور ہر مقام سے حسین سیاست کا ذکر ہوتا ہو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ جس سیاست کا خاصہ یہ ہو کہ اقوال سلف کی پیروی کو نواسلے دیندار اشخاص پر حکم سزا جاری کرے۔ وہ ہر گز دین میں دخل نہیں میں خدا کو۔ اُس کے رسولوں کو اُس کے فرشتوں کو۔ اور اپنے تمام سلف صالحین کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ سیاست دین سے کو سون بلکہ منزلوں دور ہے اور سخت جہنمی فعل ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ محض اپنی گمراہ باپ دادوں کی پیروی پر مٹے ہوئے اور دین یا اصول دین سے بالکل بے تعلق ہیں۔

مسلمانوں کا جمود اور اُس کے سبب

ایسا رہا وہ جمود جو اوپر بیان کیا گیا ہے سوا اس کو خاص دین اسلام کی جانب منسوب کرنا

ہرگز صحیح نہیں کیونکہ تمکو اسلام کا مصفا اور بے عیب چہرہ دکھایا جا چکا ہے۔ اور بتا دیا گیا کہ اگر اُسکے پاکیزہ اور دین داری کی خوبیوں کے جامع اصول ہرگز اپنے نفس میں کوئی ایسی خرابی نہیں رکھتے جیسی مقررینِ حق اسکے سرِ حق پرست ہیں یا جسکا پروفیسرِ بریتانیا وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ البتہ مجھ کو ایک مرض ضرور ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں بعض عقاید اسلام کو کمزور بنا دیتے والے باطل عقاید کے داخل ہو جانے کی وجہ سے اُنکو لاحق ہو گیا ہے اور اب اُن عقاید نے لوگوں کے دلوں میں ایسی جڑ پکڑ لی ہے کہ اُن کے قلوب اور عقول سے فوراً اسلام کو خارج کر ڈال رہے۔ اور اسکا ایک بڑا سبب یہ سیاست اور حکمت عملی بھی ہے جسکو خود قرآن کریم نفس پرستی اور پیرویِ شیطان سے تعبیر کر رہا ہے۔

یہ کچھ عجیب بات ہے کہ اسلام کی طرح کوئی مذہب ایسا نہیں ملتا جسکی اصل اتنی محفوظ رکھی گئی ہو۔ اور پھر باوجود اسکے پیروانِ مذہب کے عقاید اس قدر اہم سے مخلوط ہوں! نہ اسلامی فرمانروا کے مانند کوئی تاجدار ایسا نظر آتا ہے جسکی سپاہِ منتشر جسکی ذمہ داری باطل ہو۔ اور جسکے وعدہ اور وعید کی پروا نہ کی جاتی ہو۔ اور گویا ہر دیکھنے والے اُسکے طرزِ عمل کو درست و صحیح دیکھتے ہوں۔ لیکن اُسکا باطنی ارادہ سمجھنا دشوار ہو۔ آہ!

زمانہ اسلام کے اگلے پیروں کو کہا گیا۔ اور سوائے اُن کے کچھ پچھلے زمانہ کے فرمایہ مسلمانوں کو صاحبِ حکومت بنایا جنہوں نے نہ اسلام کو پوری طرح سمجھ کر اُسے قائم کیا۔ اور نہ اُسکے حال پر رحم کھلے اُسے ترک ہی کر دیا۔ عام لوگوں میں سے چند نفس پرست اور خود غرض اشخاص خواہ مخواہ کے مسلمان بن بیٹھے اور اپنے تئیں حامیِ اسلام۔ امیرینِ قلع بدعات۔ اور خدا جلّے کن کن القاب سے دنیا کے سامنے لائے۔ حالانکہ اگر اسلام کے صحیح اصول کے سوسے دیکھا جائے تو انکی کوئی وقعت نہ تھی۔ اور اگر تھی بھی تو ایسی جیسے علم کے مقابلہ میں جہل کی۔ تحمل کے مقابلہ میں تشددِ مزاج کی۔ اور صائب الہائے کے مقابلہ میں کج فہمی کی نہتی ہوتی ہے۔ +

دیکھنے کے قابل بات تو یہ ہے کہ اسلام کا ایک احسان اور اسکی ایک خوبی ہی غلط فہمی و جہالت کی بدولت اہل اسلام کی ان تمام بربادیوں کی بڑ بنگی۔ وہ کیونکر؟ یوں کہ اسلام ابتداً عربی دین تھا۔ پھر اُس میں علم و حکمت کا داخلہ ہوا تو وہ علم باوجود اسکے کہ پہلے یونانی علم تھا۔ مسلمانوں کے دماغ میں آتے ہی خالص عربی علم بن گیا۔ اسکے بعد ایک مسلمان خلیفہ سے طرز حکومت اور ملکی حکمت علی میں غلطی واقع ہوئی اُس نے اسلام کی کشادہ دلی اور وسیع انظری سے فائدہ اٹھا کر ایک ایسا راستہ اختیار کیا جسے اپنے خیال میں باعث بہبودی تصور کیا تھا۔ اُس نے خیال کیا کہ عربی سپاہ زیادہ تر علوی خلیفہ کی طرفدار ہوگی۔ کیونکہ علوی لوگ اولادِ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ قربت رکھتے ہیں اور اسلئے وہ خود بھی اپنے آپ کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں اور عام اہل عرب بھی انہیں کا حق راجح مانتے ہیں۔ لہذا اُسکے خیال میں یہ بات جم گئی کہ ترک اور ویکم وغیرہ دوسری قوموں سے ایک فوج مرتب کرے جو اُن کی مطیع و فرمانبردار رہے گی اور انعام و اکرام سے بندہ احسان بنالیا جائیگی۔ اور ایسی سپاہ اُن لوگوں کی کوئی امداد نہ کرے گی جو وقتاً فوقتاً و عویدار خلافت بنکر اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنو عباس کے مقابلہ پر خروج کرتے ہیں۔ اور احکام اسلام کی وسعت و سہولت اُسکے لئے اس ارادہ کا پورا کرنا مباح قرار دیتی تھی چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا۔ اور اسی وقت سے اسلام بجائے عربی اسلام ہونے کے عجمی اسلام بن گیا۔

ایک عباسی خلیفہ کو ایسا خیال پیدا ہوا کہ وہ خاص اپنے اور اپنے جانشین لوگوں کے واسطے ایسی فوج کا زیادہ حصہ مرتب کرے جسکو افراد غیر عرب اقوام کے لوگ ہوں۔ اور اس میں شک نہیں کہ اس طرح اُس نے اپنے دین اور اپنی قوم کے ساتھ بد پر لے درجہ کی بدسلوکی کی۔ بہر حال اُس نے اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ اور اُس سپاہ کے افسر بھی اُنہی اقوام کے

چیدہ لوگ مقرر کئے پھر تو چند روز بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ ترکی اور دہلی فوجوں کے سپہ سالار
 خلفا پر ہر طرح قابض اور با اختیار بن گئے وہ طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے اور جو کچھ
 پہناتے عباسی خلفا سے منوالیا کرتے۔ گویا حکومت اور سلطنت انہی کے ہاتھوں میں تھی
 اور خلفاء محض نام کے لئے فرمانروا رہتے۔ ان ترکی اور دہلی اقوام کے افسروں میں
 اس عقل کا کہیں نام تک نہ تھا جسکو اسلام پسند کرتا ہے اور نہ انکے پہلو میں ایسا دل تھا
 جسکو دین نے تمام برائیوں سے پاک بنادیا ہو۔ وہ زمانہ تاریکی و جہالت کی درشت
 مزاجی کو ساتھ لئے ہوئے اسلام کے زمرہ میں داخل ہوئے تھے اور ان کے سینے
 اس قسم کے مورچوں سے مہنوز پاک نہ ہوئے تھے جو ظلم و ستم خود بینی و سخت اور
 خود غرضی و نفس پرستی کے جذبات کو اپنے اندر راہ نہ پائے دیں جسکے ساتھ ہی ان میں
 اکثر لوگ پکے منافق اور باطن اپنے مذہب شرک کے پیرو تھے۔ لیکن ظاہری طور سے
 اسلام کے فرائض کی پابندی کیا کرتے تاکہ لوگ ان کو یکساں مسلمان اور خیر خواہ اسلام شمار
 کریں۔ اسکے بعد ایک اور زمانہ آیا جس میں تاری قوموں یا ایسی ہی بعض دوسری قوموں نے
 اسلام پر حملے کئے اور اُسپر حکمران بنے۔ انکی بد باطنی اور بد چلنی کی سب سے بڑی دلیل یہ
 تھی کہ انہوں نے علم کی بجائے پرکمر باندھی جسکے ساتھ ہی اہل مذہب اسلام پر بھی مانتھ
 صاف کرنے سے نہیں چو کے اور دونوں کو ایسا منہ کیا اور اس طرح شایا جکی انتہا نہیں
 علم کی بجائے کے لئے انہوں نے یہ وسیع اختیار کیا کہ علماء کی ناقدر دانی کے علاوہ بہت
 سے اپنے خاص لوگوں کو جو فی الحقیقت علم سے بے بہرہ تھے حکم دیا کہ علماء کا لباس
 پہنکر عام لوگوں کو ایسی باتیں سنائیں جو انہیں علم کی طرف سے متنفر بنا دیں اور وہ طلب
 علم سے باز آجائیں۔ اسکے بعد ان فریبی اور جہل ساز لوگوں نے تقویٰ اور نیک چلنی کا لباس
 پہنکر اور رنگے ہوئے سیال بنکر عام لوگوں کے سامنے وعظ و ہدایت کا بازار گرم کیا۔ انکا
 دعوئے یہ تھا کہ دین میں بہت سی خرابیاں ہو گئی ہیں جسکو ہم دور کرنا چاہتے ہیں اور انہیں

جو نقص ہے اسکی تکمیل کے خواہاں ہیں۔

پھر انہوں نے وہی زمانہ بت پرستی کی عادتوں۔ اور اپنے گرد پیش کی موجودہ عیسائی قوموں کے اطوار سے کچھ نئی نئی بدعتیں مستعار لیکر اسلام میں بھی داخل کر دیں اور عام لوگوں کو یہ کہہ کر انکی جانب متوجہ کر لیا کہ ان امور میں شاعر اسلام کی عظمت اور انکی شان و شوکت عیاں ہوتی ہے۔ مولود شریف کی اور دیگر مذہبی مجلسیں۔ عرس و فاتحہ خوانی کے مجمع۔ اطیاء اور علماء و مشاہیر کی پرستش غرضیکہ طرح طرح کی خرابیاں اور رخنہ دین میں پیدا کر کے لوگوں کو خوب گمراہ کیا۔ اور دین کی اصل اس بات کو قرار دیا کہ تاخرین سوائے اسکے کہ جو کچھ علماء متقدمین اور مجتہدین لکھ گئے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے غلط سلط روایتوں اور لغو قصوں کی اشاعت سے عام خلقت کو اپنا گرویدہ بنالیا اور انہیں سمجھا دیا کہ ملکی معاملات کی رفتار میں ترمیم و دخل دینے کی حاجت نہیں۔ یہ حکام اور بادشاہوں کا کام ہے وہ جو کچھ کر دین اسکو بسر و چشم مان لو۔ اور اس میں مداخلت کرو گے تو عذاب کے مستوجب ہو گے۔ دینا میں خرابیاں اور فسادات پیدا ہوئے تو انہیں نیرنگی زمانہ کا مقنی قرار دیکر بعض موضوع حدیثین اور اقوال سلف ستار کہہ دیا کہ یہ امر قرب قیامت کی علامت ہے اس وقت اگر کوئی کچھ اصلاح کرنا چاہے تو نا ممکن ہے۔ بس سلامتی اسی میں ہو کہ اپنے معاملات کی باگ خدا کے قبضہ قدرت میں دیکر تقدیر پر شاکر و صابر رہو اور اپنی ذات سے احکام خدا و رسول کی پابندی میں کمی نہ کرو۔ ایسے گمراہ بنانے والے دستار بندوں کا بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا اور وہ تمام اطراف عالم میں پھیل کر اپنا زہر پلا اثر پھیلا کر اتنا نقص و قدر کا عقیدہ انکے ارشاد و ہدایت کا اٹھتا اور خلق اللہ کو راہ راست سے ہٹا کر کابل مے کار بنانا انکا شیوہ۔ عام لوگوں کی سادہ دلی اور لاعلمی انکی کامیابی کیلئے سونے پر سہاگے کا کام دیتی تھی۔ اصول دین سے بے خبری اور ان باتوں کو نفسانی خواہشوں کے موافق پانے کی وجہ سے لوگ ان کے پھندوں میں خوب پھنسے اور آخر کار یہ نتیجہ نکلا کہ باطل کی

خدا ہر ہی چمک دکھائے صداقت اور حق کی روشنی پر پردہ ڈال دیا۔ اور لوگوں کے دلوں میں اصول دین کے بالکل خلاف عقائد راسخ ہو گئے۔

یہ حکمت عملی تاریکی اور بے جا کھلم کھلی کی حکمت عملی تھی جسکو حکمران اور فرمانرواؤں کو گھٹنے رواج دیا اور دین میں ایسی خرابیاں ڈال کر مسلمانوں کی اُس اُٹھتی ہوئی امید کو پامال کر ڈالا جو اگر سر اٹھاتی تو مسلمانوں کی تہ توڑ کر اُس سے پار نکل جاسکتی تھی۔ آہ! اسی خرابی نے مسلمانوں کو بالواسطی اور بیکاری کے برباد کن غار میں دھکیل دیا اور انہیں کہیں کا نہ رکھا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ آج اسلام کی حالت نظر آتی ہے یا جسکو اس زمانہ میں اسلام کہا جاتا ہے وہ ہرگز اسلام اور اصلی اسلام نہیں بلکہ اُسکو اگر اسلام سے کوئی تعلق ہے تو محض اتنا کہ اُس میں نماز، روزہ، اور حج کے اسلامی فرائض یا تھوڑے سے اسلامی اقوال وہ بھی اپنی اصل معنوں سے تحریف کئے ہوئے ہمنوز موجود ہیں۔ اور اہل اسلام بدعتوں اور خرافات میں پہنکر اب اُس جمود کے مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں جسکا معترض نے ذکر کیا ہے اور جسکو اُس نے دین و ملت شمار کیا ہے ”وہذا بہتان عظیم“ خدا اُن کے اس بہتان سے اپنی پناہ میں رکھے جو انہوں نے خلاق عالم اور اُس کے سچے دین پر نافذ کیا ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ مذہبی شعائر کے لحاظ سے یا دینی حالات کے نظر کرتے آج مسلمانوں میں جس قدر عیوب و نقائص دکھلائی دیتے ہیں۔ وہ ہرگز خود اسلام نہیں ہیں بلکہ وہ چیز ہی کچھ اور ہیں جسکو خود انہوہ اسلام کے نام سے موسوم کر کے سلام کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اس دعوے کا شاہد صادق قرآن ہے۔ جسکی شان میں ”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِّنْ حَيْكُمٍ حَمِيدٍ“ آیا ہے۔ نہ اُس کے سامنے سے باطل آسکتا ہے اور نہ اُس کے پیچھے سے وہ سرا ہے گئے حکیم کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور قرآن اس بات کی سچی شہادت دیتا ہے کہ وہ لوگ جو اُسے اور اُس کے احکام کی طرف سے غافل ہیں۔ چنانچہ ہم اب اس جمود کی خرابیاں پورے طور پر

بیان کرنے کے بعد یہ بھی ثابت کر دین گے کہ انشاء اللہ یہ علت ایک دن زائل بھی ہو کر رہے گی۔ *

اس جمود کی خرابیاں اور اسکے نتائج

ملت اسلام میں یہ جمود بڑی مدت سے پڑا ہوا ہے اور اسکے قدم خوب جمے کیونکہ اسکے نگران اور عامل حضرات نے اپنے عمل کا سلسلہ جاری رکھنے میں پوری کوشش کی اور چونکہ ان کی نفسانی خواہشیں اس حالت کے قائم و دائم رہنے میں ہی پوری ہو سکتی تھیں اس لئے وہ اپنے چلتے ہوئے جادو سے برابر کام لیتے ہی رہے۔ اب اگر کوئی اس بات کو بیان کرنا چاہے کہ اس جمود سے کیا کیا اور کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہوئیں تو بیان کو طوالت ہوگی مگر مختصر اور اجمال طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دین اور اہلی دین تو وہی تھا جو عقل کے پروردگار نے انسان کو علم کی وسیع فضا میں اڑانا اور تمام زمین کا چکر کاٹ کر آخر کار طبقات سموات پر بھی صعود کرالیمانا تاکہ وہ ممان بھی خداوند قادر کی کسی آیات قدرت کا انکشاف کرنا اور اسرار کائنات کا پتہ چلا کر ان کے بنانے والے کی عظمت اپنودل میں قائم کر سکتا یا شریعت خداوندی کے احکام میں سے کسی مفید اور تازہ حکم کا استنباط کرنا غرض کہ علوم و فنون کا پربہار اور وسیع میدان و سرہزار عقول انسانی کا رہنا ہوتا اور وہ اسکے تروتازہ میوؤں کو بے تکلف چن کر کھاتیں اور لطف اٹھاتیں لیکن جس وقت دین کی رفتار ہم گئی اور علم یقین کے طالب اشخاص ہمت ہار بیٹھے تو علم کی حرکت بھی رُک گئی اور اسکی ہوا کا رخ پھر گیا۔ مگر یہ بات یکبارگی ظہور پذیر نہیں ہوئی بلکہ تدریجی رفتار سے وقوع میں آئی۔

جمود کا ظلم زبان پر | اس جمود کا سب سے پہلا ظلم عربی زبان پر اور اسکے اسلوب بیان اور آداب پر ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو بدین وجہ کہ یہ انکی دینی زبان تھی اور دین کی فہم کا دار و مدار اسکے عمدہ طور سے جاننے ہی پر تھا۔ اسکی طرف ایک خاص توجہ تھی۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی دینی کتاب اور آسمانی مجموعہ قوانین کے سمجھنے اسکو

اسلوب بیان کی باریکیاں معلوم کرنے۔ اور اسکی مہیت ترکیب کے فوائد سے باخبر بننے کے لئے اس بات کی سخت ضرورت ہوتی کہ وہ اُس زبان کی عمدہ استعداد بہم پہنچائیں جس میں وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور اسی لئے انکا خیال تھا کہ جب تک وہ اپنے تمام ملکات زبانہ اہل اہل عرب کی طرح پورے نہ کر لینگے اس مرتبہ پر پہنچنا دشوار ہے اور تا وقتیکہ وہ خالص اور زبان اور اہل عرب کے ہم پل نہ بن جائینگے فہم کتاب مشکل ہے۔ پہر جبکہ پچھلے زمانہ والوں کو بجز اسکے کہ وہ متقدمین کے اقوال پر عمل کریں اور کسی امر کی ضرورت ہی نہ رہی ہو تو انہوں نے عربی زبان کی تحصیل میں کمی کرنی شروع کی اب ان کو محض اتنی زبانہ انی سیکھنے کی حاجت تھی جبکہ ذریعہ سے وہ متقدمین (علماء اور مجتہدین) کا کام سمجھ سکیں۔ اور اُن کے اقوال سے خدا اور رسول کے احکام معلوم کر لیں، انکو دلیل اجتہاد یا علت حکم تلاش کرنے کی حاجت ہی نہ رہی اور ہو بھی تو اس وقت کا دفتیہ کیونکر ہو سکتا تھا کہ جب وہ دلیل کو دیکھیں اور اُسے متقدمین کے قول سے خلاف دلالت کرنے والا پائیں تو ایک الجھن میں پڑ جائیں گے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جس طرح انسان سے غلطی اور چوک ہوتی ہے اور شرع نے کسی انسان کو اس بارہ میں معصوم نہیں قرار دیا ہے اُسی طرح اُس مجتہد یا حکم کے تنہا ط کرنے والے اگلے عالم سے بھی فہم نہیں یا تاویل معانی حدیث میں غلطی ہوئی ہو۔ اور ایسا کرین بھی اور یہ معلوم بھی ہو کہ متقدمین نے اس نص سے جو مفہوم لیا ہے وہ غلط ہے تو وہ اپنی ہی نظر کو غلط اور اپنی ہی سمجھ کو ناقص قرار دیکر کہہ دیں گے۔ نحوذ بانہ بھلا اگلے بزرگوں نے جو بات سمجھی یا انکی عقل جس طرف گئی ہے اُسکے خلاف کیونکر سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر خواہ مخواہ اپنی قوت فکری کو مضحل کر دیں گے۔ پھر اس صورت میں انکو مکمل عربی زبان سیکھنے کی حاجت ہی کیا ہے۔ بس اتنی زبان آجانی کافی ہے جس سے متقدمین کا طرز بیان سمجھ میں آ سکے اور یہ ظاہر ہے کہ فقہاء متقدمین اُن اہل عرب میں سے تھے جنہیں جن کے کلام اور زبانہ انی پر دُرُ وادِل کے مجتہدوں کی نظر تھی۔

اسی طرح جس قدر زمانہ گزرتا جاتا ہے تمام پیچیدہ علماء اور فقہاء اپنی نظر کا تصور اپنے
 سے پہلے فقہاء کے اقوال ہی پر چھوڑتے جاتے ہیں اور سلف اول کے اقوال کا ذرا بھی
 خیال نہیں کرتے نہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان احکام کے استنباط کے وقت حالات
 زمانہ کیسے تھے اور ضرورت وقت کیا چاہتی تھی۔ بس اس زمانہ کے فقہاء ہیں اور نفی پیری
 اور لفظ بھی وہ جو ان سے صدی دو صدی پہلے تقلید کی قید و بند وضع کرنے والے
 فقہاء لکھ گئے ہیں۔ پھر اب ان کو تحصیل زمانہ دینی کی کیا حاجت ہے۔ اور اسی لہجہ جو
 جون اہل زبان سے دوری پڑتی جاتی ہے عربی علم ادب کی کساد بازاری ہوتی جاتی
 ہے چنانچہ آجکل یہ حالت ہو گئی ہے کہ زمانہ دینی کی تحصیل اگر کیجاتی ہے تو محض اس غرض
 سے کہ نحو اور فن بلاغت و معانی و بیان کی بعض کتابوں کا سمجھنا اور ان کے مطالبے
 عبور کرنا آسان ہو نہ کہ اُس سے آگے بھی کچھ سمجھنے اور مطالعہ کرنے کی قوت پیدا کیجاتی ہو!!
 اسلئے اگلے مسلمانوں کے علوم اور انکی دماغی محنت کے کارنامے اس زمانہ میں تقریباً بلامرہ
 ہو گئے ہیں۔ بلکہ سلف اولین رضی اللہ عنہم کی قابل قدر اور مستند تصانیف کا پتہ بھی نہیں
 ملتا۔ آج اگر کوئی شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”مدونۃ الکبریٰ“ یا امام شافعی رحمۃ
 اللہ علیہ کی ”کتاب الاقامۃ“ یا فقہ حنفیہ کی بعض پہلی کتابیں تلاش کرنا چاہے تو اسکی یہم
 جستجو اس بات کے ہم معنی ہوگی کہ وہ کسی بے دین اور زندقہ کے گھر میں صحیفہ مجید کی تلاش
 کر رہا ہے۔ اگر ان کتابوں کا کوئی جزو دنیا کے ایک حصہ میں ہے تو دوسرا کسی دوسرے
 حصہ میں اور پھر وہ اگر اجزاء یکجا بھی کئے جائیں تو نقل کر نیوالوں کی مہربانی سے انکی
 صورت اس قدر بگڑ گئی ہوگی جس سے استفادہ حاصل کرنا مشکل ہوگا۔

یہ سب اسی مجرور کا اثر ہے اور اسکا نتیجہ کہ معاذ اللہ خدا سے بدگمانی کیجاتی ہو۔ اور

لہٰذا یہ کتابیں آجکل مصری مسلمانوں کی کوشش اور تلاش سے طبع ہو رہی ہیں اور ابھی جستجو جاری ہے۔ تاکہ
 جہاں تک ممکن ہو در اول کے مجتہدین اور ائمہ کی سب کتابیں چھاپ دی جائیں۔ (مترجم)

لوگوں کے دلوں پر یہ وہم مسلط ہو گیا ہے کہ متاخرین پر فضل الہی کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں تاکہ اس طرح متقدمین کی منزلت رفیع ہو چنانچہ اب لوگوں کو ان حدیثوں پر بھی اعتبار اور توجہ نہیں ہوتی جو رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی ہیں کہ بسا اوقات دوسرا سُننے والا پہلے اور اصل سُننے والے سے ایک بات کو زیادہ یاد اور محفوظ رکھ سکتا ہو یا یہ کہ اُس امت کی حالت مثل موسم بارش کے ہے کوئی نہیں جان سکتا کہ اُسکا آغاز اچھا ہوگا یا خاتمہ اور اس کم توجہی نے خود متقدمین کے آثار بھی ضائع کر دیئے ہیں۔ لاجل ولا قوۃ الا باللہ بلاشبہ ناظرین میرے اس بیان کو پڑھ کر اُس نقصان کی مقدار کو سمجھ سکیں گے جو زبانی پر اس ظلم و ستم سے واقع ہوا ہے۔ اور جب تک کم از کم نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زبان کیا بلکہ اپنے دین۔ اپنی کتاب۔ اور اپنے قوم کی زبان (عربی) میں کچھ گفتگو کرے تو اسکو ایسا کوئی شخص نہ ملے گا جو اُسکی بات کو پوری طرح سمجھ سکے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک مقرر اپنی تقریر کا مفہوم دوسروں کے دماغ و عقل تک نہ پہنچ سکے۔

اس جوہد کا ستم نظام! اس سے بھی بڑھ کر جو ستم اس جوہد نے کیا وہ قومی تفریق اور اُنکے تمدن اور معاشرت پر انظام اجتماعی میں خلل ڈالنا ہے جبکی وجہ سے مسلمانوں کے متبع و فرقے اور گروہ بن گئے اور ان میں باہم خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں۔ سلف صالحین کے وقت میں اقوام نے مین جو اختلاف ہوا کرتا تھا وہ محض اُن افراد کی تعبیر فہم اور

ابن سعد رضی اللہ عنہ حدیث بخاری اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نصر اللہ امرءاً سمع منی شیئاً فبلغکم اسعدکم فرب ما یبلغ ادعی لکم من سامع اور دوسرے لوگوں نے یہی اُسی روایت کی ہے۔ (المنار)

اس حدیث انس رضی اللہ عنہ۔ روایت ترمذی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اُمّتی مثل المطر لا یدری اذ لہ خیر ام اذ لہ شَر۔ (المنار)۔

اختلاف نظر کا نتیجہ تھا جو ایک فطری امر ہے لیکن اُن سب کا مرجع صرف کتاب الہی اور ثابت شدہ صحیح حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی۔ اسلئے اُن کے وقت میں نہ کوئی ایسا مذہب اور نہ ایسا گروہ اور جماعت تھی جو ایک دوسرے کے مقابلہ پر آئے اور باہم جنگ و جدل کرنے کیلئے آمادہ ہو جائے۔ بلکہ وہاں تو اگر ایک شخص پر دوسرے شخص کے قول کی صحت ظاہر ہو جاتی تھی تو وہ سرانگہوں سے اس قول پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا اور تمام سلف صالحین نے اسی بات کی تصریح کی ہے۔ پہرہ زمانہ آیا جس میں جمود کے بدو کا ردوں کا جہتہ قائم ہوا اور انہوں نے یہ ہول قرار دیا کہ جو شخص کسی ایک امام کے مذہب پر عمل کرتا ہے اسکی اولاد بھی باپ ہی کے مذہب پر رہنی چاہئے اگر وہ اولاد یہ چاہے کہ باپ کا مذہب ترک کر کے کسی دوسرے امام کی پیروی کر لے تو یہ صورت جایز نہ ہوگی۔ ان لوگوں کا زبانی قول تو یہ تھا کہ جتنے ایمہ ہیں وہ سب شائع علیہ السلام کے اقوال پر عمل کرتے ہیں اور سب بر سر حق ہیں لیکن علما اسکی پیروی معلوم گویا کہ اُن کے قول و فعل میں مطابقت نہ رہی۔ اسکے بعد ایک دوسرا دور آیا جس میں ہر ایک مذہب کے ائمہ اور مقتداؤں کے مابین جنگ و جدل، مباحت و مناظرہ، زور سب و شتم کا بازار گرم ہوا اس بُرے کام میں جتنی دماغی اور زبانی قوت صرف کیجاتی تھی کاش اُس سے نصف طاقت بھی اگر اصول دین کی تحقیقات و تشریح اور عام لوگوں میں اسکے صحیح عقائد و آداب کی اشاعت پر خرچ کی گئی ہوتی تو آج ہماری یہ تقیم حالت ہی کہیں ہوتی؟ ان باہمی اختلاف رکھنے والوں کی کتابوں پر نظر ڈالنے سے اُن میں ایک دوسرے پر اس قسم کے طعنوں کی بھرمار نظر آتی ہے جسکی اجازت اُن کے کسی مذہبی ہول و نہیں ملتی اور جسکو اسلام نے نہایت قابل نفرت امر قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے دوسرا اُسے بے دین بتاتا ہے۔ اور غور سے دیکھا جائے تو دونوں کی حالت یکساں ہے اور یہ سب اسی جمود کا نتیجہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے ہیں۔

سلف اول کے عہد میں اختلاف عقائد بھی اسی انداز پر تھا جس طرح فتوؤں میں اختلاف ہوتا تھا۔ ہر شخص اپنے خیال اور اپنے فہم میں دوسروں سے مختلف ہوتا تھا۔ مگر اس میں کہیں مضائقہ نہیں کیا گیا کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے علی الاستفادہ کرے اختلاف رائے ہر شخص کا ذاتی فعل سمجھا جاتا تھا جبکہ جماعتی امور میں کوئی دخل نہ تھا اور میل جول۔ درس و تدریس محبت و یگانگت کے تعلقات برابر جاری رہتے تھے۔ سب کی سنجیدگی۔ امام ایک۔ اور خطیب ایک۔ مگر جس وقت سے جو دکان کو شروع ہوا۔ اور اسکی سیاست کا دورہ دورہ آیا۔ اختلاف عقائد سے آپس میں جدائی اور ترک یگانگت کی بنیاد پڑی۔ نماز کی چاعتیں الگ۔ الگ ہوئیں۔ میل جول گھٹا۔ ہر ایک فرقہ جدا جدا امتیاز کے ساتھ قائم ہوا۔ اور گروہ بندیان ہونے لگیں لیکن یہ ساری باتیں دینی ہدایت کے بالکل خلاف تھیں۔ لطف تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کی بھی پروا نہ کی کہ کون کی کون سی فرقہ رائے اسلام کی حقیقی امتیازی علامتیں واضح کریں مگر وہ ناکام رہے اور جو اصول اس امتیاز کے انہوں نے قرار دیئے وہ صرف وہی باتیں تھیں جبکہ حقیقت کے فوراً بھی تعلق نہیں۔ اکثر سبیل میں جو اختلاف ہے وہ زارع لفظی کی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ یہ تمام باتیں نفسانی خواہشوں۔ خود غرضیوں۔ اور حکمت عملیوں یا لون کہنے کے پاران طریقہ کی چال بازیوں کا نتیجہ تھیں یہاں تک کہ گروہ بندیان ہو جانے کے بعد آپس میں زبانی مباحثوں سے بڑھ کر تلوار بھی چلنے لگی اور ایک فرقہ دوسرے فرقہ کا بالکل دشمن خون بگیا جبکہ انجام اس طرح کی تفریق اور جدائی ٹھکی ہے جو دردناک اور کئی جانوں کے توڑ رہا ہے۔

ابھی چند سال کی بات ہے کہ کسی شخص نے مصر میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہاں اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربعہ میں سے ہر مذہب کے قاضی مقرر کیے جائیں کیونکہ ان مذاہب کے اصول ایک دوسرے سے قریب قریب ملتے جلتے ہیں اور انکی کتابوں کی

عبارتیں اس وضع کی ہیں کہ جو شخص ایک مذہب کی فقہی کتابوں سے واقف ہے وہ باقی
 مذاہب کی کتب فقہ کو بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ مجوز نے بیان کیا تھا کہ موجودہ زمانہ کی ضرورت
 اس بات کی مقتضی ہے کہ احکام شرعی کے متعلق لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے اور شر
 و ضا و دفع کرنے کے واسطے مختص فقہ حنفی کے سائل پر عملدرآمد رکھنے کے بجائے کچھ
 اقوال امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے اجتہادی سائل سے بھی لئے جائیں۔
 بس اتنی سی بات کا کہنا تھا کہ اُفت انگنی۔ پاک باطن اور متقی حضرات نے دین کی جان کو
 رونما شروع کر دیا۔ اور ایک گہرا مچا دیا کیوں؟ کیا اسلئے کہ مجوز نے کوئی امر دین کے خلاف
 طلب کیا تھا؟ وہ تو نہایت قابل قدر تجویز پیش کرتا تھا اور سراسر حق بجانب تھا۔ اس نے
 ایک لفظ بھی دین کے خلاف نہیں کہا۔ اور کچھ ہی سال پیشتر اقطار جہان میں اسی پر عمل
 بھی ہو رہا تھا۔ اب کوئی بتائے کہ اگر وہ ائمہ اربعہ کو ائمہ ہدٰی اور متبع سنت رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم جانتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کے اقوال پر عمل کرتے ہوئے ہم ہچکچاتے ہیں؟
 کچھ نہیں یہ سب اُسی مجبوروں کا نتیجہ اور اُسی کا اقتضا ہے کہ متاخر پچھلے کو مقدم (اگلے)
 کی رائے پر بھروسہ کر نیکیے سوا خود اپنی معاملات میں غور و غوض کرنا ہی نہ چاہئے!!
 یا یہ حکمت عملی ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال اور جسے چاہیں حرام بنادیں۔ عام آدمی
 بیچارے اپنی نفسانی خواہشوں اور اُن جاہل دستار بندوں کی قوت کے سامنے مجبوراً
 سر تسلیم خم کئے ہیں۔

اس جمود کا ستم شریعت
 اور اہل شریعت پر

احکام شریعت میں اس جمود نے یہ کرشمہ دکھایا کہ انہیں
 حد سے بڑھ کر سخت اور ناقابل برداشت بنادیا جسکی وجہ

آخر کار لوگ پابندی شرع سے دل چڑانے لگے۔ اور دین میں سخت غلط واقع ہو گیا۔
 جن دنوں اسلام تھا اسکی شریعت اتنی نرم اور آسان اور اس قدر دل بہانے
 والی تھی کہ تمام عالم بخوشی اُسکے جانب کھینچا آتا تھا اور سب کی سوائی اُسکے اندر ہوجاتی تھی

لیکن آج دہی شریعت ہے کہ اپنے لوگوں پر بھی بارگراں ننگی ہے اور لوگ اُسے چھوڑ
 چھوڑ کر اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنی معاش کے حصول کے لئے غیر مشروع قوانین
 کے سایہ میں پناہ لیتے جاتے ہیں متقی سے متقی مسلمانوں کے دل پابندی شریعت کے
 بار سے دبے جا رہے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح اسکے پھندے سے نکلنے کی سعی کرتے
 ہیں۔ لوگوں پر پابندی شریعت اس قدر گراں گزرتی ہے کہ انہوں نے عاجز اگر
 شریعت کا علم ہی حاصل کرنا ترک کر دیا۔ چنانچہ اب علماء شریعت یا اسکے واقفکاروں
 کی تلاش کی جائے تو دس ہزار مسلمانوں میں شاید ہی ایک آدمی ایسا ملے جسکو کچھ احکام
 دین کا علم ہو گا ورنہ وہ بھی نہیں۔ پھر کیا یہ بات ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ایک شریعت
 سے بالکل انجان ہے وہ اسکے احکام پر عمل کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لئے عام مسلمانوں کا
 بیشتر حصہ اپنی شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے اور یہی نہیں بلکہ بڑی آفت تو یہ ہے کہ ان
 دنوں سے شریعت کی عزت بھی اُٹ گئی ہے اور ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے اعمال
 کو احکام شریعت کے مطابق بنا سکیں اس بارہ میں سب سے پہلا امر مانع یہ ہے کہ وہ شریعت
 کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیونکہ دینی کتابوں کی عبارتیں مشکل ہونیکے علاوہ کثرت
 اختلاف جو مسائل میں پایا جاتا ہے انکی عقل کو چرخ کر دیتا ہے سینے ایک دن کسی مدرس
 سے جو بعض مذاہب کا درس دیا کرتا تھا اور یافت کیا۔ کیا آپ خرید و فروخت اور عبادت
 نقد انہی قواعد کے مطابق کرتے ہیں جو آپ کے مذہب کی کتابوں میں درج ہیں؟ اُس نے
 جواب دیا کہ وہ احکام معاملہ کے وقت تو شاید ہی کبھی اُسکے دل میں گزرتے ہوں اور
 وہ اُن پر بالفعل عمل کرتا ہو لیکن جیسا عام دستور ہے اُسکے مطابق لین دین کر لیا کرتا
 ہے۔ دیکھو اس مجبور نے خود اہل شریعت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کاش وہ شریعت کو
 ایسی زندگی بخشتے جسکے ذریعہ سے مخلوق الہی زندہ رہ سکے تو خود وہ اور تمام انسان و نونو
 نہایت آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکتے تھے اور ایسے مردہ دل کبھی نہ بنتے۔

تنگو یہ معلوم کر کے سخت حیرت اور یحید تا سَف ہو گا کہ اس زمانہ میں لوگوں کچھ اخلاق بہت بگڑ گئے ہیں اور وہ احکام شریعت سے بالکل منحرف ہو گئے ہیں۔ اب اگر دیہات اور چھوٹی بستیوں اور شہروں میں اس حالت کے پیدا ہونے کا سبب دریافت کرو تو وہ دو باتیں پائی جائیگی امر اول یہ ہو گا کہ وہاں کوئی شخص شریعت اور دین کا پوری طرح جاننے والا نہ تھا جسکی وجہ سے وہ گناہوں یا شہر سخت تاریکی اور نادانی کی حالت میں مبتلا ہو گیا اور بوقت ضرورت وہاں کے لوگ حرام و حلال کے مسائل دریافت کرنے کے لئے آپس میں ایک دوسرے سے استفسار کرنے پر قائل نہ رہے حالانکہ نادانی اور عدم واقفیت دین کے لحاظ سے جو حالت سائل کی تھی وہی مجیب کی بھی تھی یعنی دونوں یکساں حال تھے اور امر دوم یہ ہے کہ علوم دین کے واقفکار موجود تھے مگر مسائل اور علت احکام کو سمجھا سکنے سے عاجز تھے کیونکہ وہ اپنی تقریر میں ایسی خوبی سے مسائل کی تشریح نہ کر سکتے تھے جسکو عام لوگ یا سانی سمجھ جائیں اور انکی تشفی ہو جائے چنانچہ جب اُن سے کسی بات کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی کتاب اٹھا کر دکھا دی یا کوئی ایسی عبارت پڑھ دی جسکو سننے والا خاک بھی نہ سمجھا کہ اسکا مطلب کیا ہے اور نہ خود سمجھانے والے میں اتنی قوت ہے کہ وہ مستفہم کو دل کھول کر سمجھا سکیں۔ غالباً یہاں سوال پیدا ہو گا کہ یہ کیوں؟ جبکہ وہ عبارت پڑھ کر خود اسکا مدعا سمجھ سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے کو نہ سمجھا سکا؟ ہم کہتے ہیں کہ اسکی علت یہ ہے۔ خود کہ وہ راہِ علاجے نیست۔ وہاں تو حضرت نے اپنے تئیں طوطی سمجھ رکھا ہے اور اس بات کا عادی بنالیا ہے کہ ۵

در پس آئینہ طوطی صفتم دہشتہ اند — آنچه اُستاد ازل گفت ہماں میگویم
اور اُستاد ازل کے قول کو بیان کریں تو بھی ایک بات ہو وہ تو محض اپنے اساتذہ اور شاہ کی سینہ بینہ چلی آئیوالی تقریر پر ایک لفظ کا اضافہ یا اُسکے اسلوب بیان میں کوئی تغیر کرنا بھی گناہ تصور کرتے ہیں اسلئے یہ بات اب اُن کے قابو سے باہر ہے کہ وہ

اپنی سنی ہوئی تقریر اور اپنے معلوم کئے ہوئے مطلب میں کچھ بھی تصرف کریں۔ اگر تم کسی عالم سے یہ کہو کہ: جناب آپ بیان مطالب کے ایسے وسائل اور ذرائع سیکھئے جو آپ کو مختلف طبقہ کے آدمیوں سے خطاب کر سکتے اور اپنا مافی الضمیر ان کے دل میں منتقل کر سکتے پر قادر بنادیں تاکہ آپ خود اپنے علم سے نفع اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے علم سے نفع حاصل کریں۔ اور آپ اپنی طبیعت پر زور ڈالکر اپنے امام کے قول کی اصلی غرض معلوم کرنے کی سعی کریں جس سے وہ اصل بطور تمثیل اس مسئلہ پر منطبق ہو سکے گا اس مسئلہ کا ذکر اس امام کے قول میں نہ آیا ہو یا اسکے بعد اسکے پیروں نے بھی سپر لحاظ نہ کیا ہو لیکن آپ کی یہ کوشش غالباً بارور ہوگی اور ایک مفید مسئلہ حل ہو جائیگا۔ اب اُدھر سے کیا جواب ملتا ہے؟ یہ کہ: سبحان اللہ! اگلے نرگوں اور شاخ میں کسی نے بھی ایسا کیا ہے جو میں سپر عمل کروں گا گویا جو کچھ اسکے اُستاد یا شیخ نے کہا ہے یہ اسکے خلاف کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا اور اسی سینہ بینہ منتقل ہوتی چلی آئی والی تقریر پر قانع ہے جو اس نے اپنے اُستاد سے سنی اور وہ اُستاد اپنا اُستاد سے سُن چکا تھا و لکن حراً۔ لیکن اگر ذرا دور تک نگاہ ڈالی جائے تو اگلے مسئلہ کا طرز عمل اس کے خلاف نظر آ سکتا ہے۔ انہوں نے اکثر باتوں میں اپنے فاضل اور اہل کمال شاخ و ستارہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور ذاتی اجتہاد سے کام لیا ہے۔ تاہم اگر تم اس بنیاد پر اپنے مخاطب کے سامنے حجت پیش کرو تو کچھ بعید نہیں کہ وہ تمہیں بے دین اور گمراہ قرار دیدے۔ حالانکہ سمجھ ہوتی تو اسکو معلوم ہو جاتا کہ اس طریقہ پر وہ خود اپنے نصوص دین کی مخالفت کرتا اور اس سے خارج ہونے کی آمادگی ظاہر کر رہا ہے۔ تعوذ باللہ تعالیٰ

ایک مرتبہ میں کسی مدرس سے گفتگو کر رہا تھا کہ طالب علموں کو خوش اخلاقی اور نیک چلنی کی نصیحت کرنی ضروری ہے خاصکر جس وقت انہیں فقہ اور حدیث کا سبق دیا جاتا ہو یا مسائل توحید سمجھائے جاتے ہوں اس وقت اس بات کی نہایت ضرورت ہے

میرے مخاطب مدرس صاحب نے جواب دیا۔ اس میں کوئی بھی نفع نہیں اور ہو بھی تو مفت کا درد سر کون خریدے گا؟ میں نے کہا: جناب یہ تو آپ کا فرض منصبی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمائے اور آپ کو اس میں مضائقہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں؟ کہنے لگے: مگر جب یقین ہو جائے کہ ہماری اس جگہ کاوی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا تو امر و نہی کی ضرورت کیسا ہے؟ پھر تو یہ ایک لنو کام ہو گیا!! دیکھو ایک دانا اور دوسری شخص نے کیونکر یہ بات اپنی ذہن نشین کر لی کہ لوگوں کے دلوں میں حدود و درجہ کی خرابی جم جانے کی وجہ سے اب اپنی روظ و دیند کا اثر ہونا محال ہے۔ مگر اُس نے یہ خیال نہیں کیا کہ آخر اس خرابی کو دفع کرنے کا وسیلہ بھی تو استعمال کرے حالانکہ دین اُس پر فیرا ہی عائد کرتا ہے اور وہ ہر روز ایسے ہی ناقابل اصلاح لوگوں کو تعلیم دینے کا کام کرتا بھی رہتا ہے پھر آخر اسکی وجہ کیا ہے کہ اُس نے یہ خیال ظاہر کیا یا اسی رائے قائم کر لی؟ محض یہ کہ اُس نے اپنے تئیں کسی ایسے وسیلے پر عامل ہونیکا اہل نہیں پایا جو اُسکے استاد یا مرشد نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اور چونکہ خود اُس نے تعلیم پاتے ہوئے اپنی شیخ اور معلم سے اُن احکام الہی کا کوئی ذکر نہیں سنا تھا جو نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارہ میں وارد ہوئے ہیں اسلئے وہ بھی اپنے شاگردوں کو ایسے احکام سنانے سے گریز کرتا ہے ورنہ خدا کی رحمت سے ناامید ہونا گمراہ یا ناشکروں کا فعل ہے۔

اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اگر تم اُس سے کہو کہ جس طرح کی تعلیم آپ دیتے ہیں وہ بالکل میکار و غیر مفید ہے۔ اور یہ کتاب جیسے پڑھنے کی عادت ڈال دی گئی ہے بعض اوقات طالب علموں کو مسرت پہنچاتی ہے اسلئے بجائے اسکے دوسری کتاب پڑھانا بہتر ہوگا تو تقریباً وہ تمہاری اس گفتگو کو بھی دین کی مخالف سمجھیں گے اور اپنی عادت کو چھوڑنا گویا مذہب میں خلل ڈالنا تصور کریگا۔ بسا اوقات اتنی ہی بات کے لئے وہ تم سے لڑائی بھی ٹھان لے گا اور اپنے تئیں مجاہد فی سبیل اللہ سمجھ کر مکوشکست دینے کی تدبیر کرے گا۔

پھر اگر کہیں یہ کہہ دو کہ: سلف صالحین تلامذہ کے سامنے کتابین رکھ کر نہیں پڑھاتے بلکہ وہ علمی مسائل اور حقائق پر زبانی تقریریں کیا کرتے جسکو سننے والے شاگرد کچھ لیتے تھے اور اسی غرض سے ان کے پاس کاغذ و قلم و دوات حلقہ درس میں موجود ہوتی تھی تو باوجود اسکے کہ وہ تمہارے بیان کو پس مانے گا اور اسکی صداقت کا معترف ہوگا لیکن اپنا طرز عمل بند لے گا کیوں؟ اسلئے کہ اُس نے اس زمانہ کے تمام لوگوں کو صرف کتابوں کے سبق پڑھاتے دیکھا۔ اب کیا کسی سچہ دانشمندی کے دل میں یہ خیال گزر سکتا ہے کہ یہ جو دین کی طرف سے آیا ہے؟ اور کیا کوئی معمولی سے معمولی سمجھ کا آدمی بھی اس جود کے دین اور اہل دین پر باعث وبال ہونے میں کلام کر سکتا ہے؟

اس جود کا ستم عقیدہ پر | مذکورہ بالا جود تو عقل میں تھا لیکن اس سے بھی بڑا کبر و نخوت اور ضرر رسان جود وہ ہے جو عقیدہ میں پیدا ہوا۔ لوگ اس بات کو بالکل بھول گئے کہ کتاب اللہ کے حکم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایمان کا اعما و محضر یقین پر ہوتا ہے اور اس بارہ میں ظن پر عمل کرنا ہرگز درست نہیں۔ یا یہ کہ خدا اس کے علم اور اسکی قدرت پر ایمان لانے اور تصدیق رسالت کے بارہ میں یقین کا سرچشمہ عقل ہے اور اسکے بعد علم غیب مثلاً احوال آخرت اور فرض عبادات اور عبادت کی تسکون وغیرہ کا علم حاصل کر نیکے لئے نقل کو اسکا سرچشمہ قرار دینا چاہئے۔ اور عقل اگرچہ نقل سے ضروریات دین اخذ کرنے میں تنہا مستقل بالذات نہیں ہے۔ تاہم خداوند پاک کے وجود اور اس کے رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت کا اعتقاد پیدا کرنے لئے لا محالہ عقل ہی سے کام لینا پڑے گا اور عقل ہی اسباب کی ضرورت ثابت کرے گی کہ خدا اسکے بھیجے ہوئے رسول اسکی جانب سے ہمارے لئے منقول علوم لاتے ہیں غرضیکہ ان تمام باتوں کو فراموش کر بیٹھے اور کہہ دیا کہ عقیدہ کے بارہ میں کسی خاص مذہب کی پابندی لازمی ہے جسکی وجہ سے الگ الگ مذاہم فرتے اور گروہ بن گئے اور ہم پہلے اس بات

کو بیان کر آئے ہیں۔ پہر اسی پر اتفاق نہیں کی کہ نفس معتقدات میں کسی خاص مذہب کا اتباع لازم قرار دے یا ہو بلکہ بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ فلاں اعتقاد تک پہنچنے کے لئے خاص خاص دلیلوں کا اختیار کرنا ہی ضروری ہے تاکہ تقلید فی الدلیل کا رتبہ تقلید فی المدلول کے برابر ہو جائے گویا کہ انہوں نے اسی غرض سے نقل کو ہر ایک اعتقاد کا رکن قرار دیا اور ایسا کیا ہے جیسا کہ تو کاش کسی محصوم کی نقل کو مستبر مانا ہوتا لیکن نہیں اور انہوں نے عام طور پر نقل کو قابل اعتقاد تسلیم کیا چاہے وہ ناقول غیر معروف ہی کیوں نہ ہو جس سے ان کے یہاں یہ قاعدہ بن گیا کہ :- فلاں عقیدہ اس لئے صحیح ہے کہ فلاں مصنف کی فلاں کتاب میں یہی آیا ہے اور چونکہ کتابوں کے اقوال لازماً ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اس لئے یہ بات سخت دشوار ہو گئی کہ کوئی شخص اپنے واسطے کوئی چہنا ہو اصف اور تہر اور حکم غیر منزل حقیقہ قائم کر سکے۔ پڑھے لکھے مقلدین سے لیکر ان کے جاہلون تک کے دماغوں میں یہی خیال اور کلیبس گیا ہے اور ان کی حالت بغور دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مشہور آدمی کے نام سے جو بات کہی جاتی ہے وہ اُس پر فوراً یقین لے آتے ہیں چاہے وہ شخص در اہل اہل علم میں سے بھی نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے عقائد میں بھی ویسا ہی تناقض موجود ہے جیسا کہ سنی ہوئی باتوں میں اکثر ہوا کرتا ہے۔

نقل پر اعتماد کرنے کی سہولت اور کاہلی نے آخر یہ روز بد دکھایا کہ سلف صالحین رضی اللہ عنہم کی ڈالی ہوئی داغ بیل سے اور اُس شارع عام سے جو سیدھی منزل حق پر پہنچاتی تھی ہٹ جانا پڑا۔ نقل پر اعتماد تو سلف کرام بھی کرتے تھے لیکن نہ اس طرح کہ جس شخص سے جو بات سنیں وہ بلا تاویل و تحقیقات مان لیں بلکہ پہلے وہ راوی و ناقل کی ذاتی حالت کی خوب چھان بین کرتے تھے پھر اُس کے قول کو میاں صداقت پر پرکھتے تھے نہ اور جب اس بات کا یقین کر لیتے تھے کہ مان و ناقل قابل اعتماد ہے تب کہیں اُس کے قول پر

عمل کرتے تھے لیکن متاخرین کے مجہود نے متقدمین سے نقل کرنے میں ربط یا بس کی کوئی پروا نہ کی اور بالکل بے اصول طور پر جسکو اپنے پندار میں اس بات کا اہل تصور کیا کہ اس سے عقل کر سکتے ہیں بے قائل نقل کر دیا۔ نہ کوئی بحث تھی اور نہ گریہ۔ جسکی وجہ سے عام لوگوں میں بہت سے نواقول اور موضوع مدینین شائع ہو گئیں جنکا آج روز مار دیا جاتا ہے۔ یہ جس قدر نئی بحثیں پہلی ہیں انکا سرچشمہ وہی براعتاوی ہے جو تقلید اور جمود کی خرابی سے پیدا ہوئی کہ اگلوں کے اقوال پر بغیر اس کے کہ ان کے حالات کی تحقیق اور انکی مصداق کی جانچ لگی ہو اعتماد کر لیا اور عقائد کو ماننے میں عقل سے کام لیکر یہ بھی نہ دیکھا کہ آیا وہ کتاب اللہ اور سنت طہارہ کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اب شکل یہ آپڑی ہے کہ ایک دینی غیر متہ ان عقائد کی بجائے کرنے میں سخت شکل کا سامنا پاتا ہے۔ پہر اسکا تہیارہ محض کتاب مبین اور قرآن کریم ہے اور اس کے دشمنوں کے اسلواکے معروف اور غیر معروف دونوں قسم کے اشخاص کے اقوال۔ لہذا بات بتیے تو کنوکر اور کام چلے تو کس طرح؟

کسی شخص نے استاد علامہ شیخ جلال ازہر سے جنکا مرتبہ دینی علم الامین ہے اسے اسے اور ارفع ہے۔ ان اعمال کے متعلق سوال کیا جو بیحد جو صاحب دین ہوا کرتے ہیں۔ شیخ موصوف نے سنکے مطابق نہایت صحیح فتویٰ دیا کہ عقل بدعت ہے اور دین کے واقفکار دین میں سے ہر شخص ہی بات کہتا کہ عقل بدعت ہے اور اس سے بچنا لازم۔ اب کیا متہارای خیال ہے کہ فتویٰ پوچھنے والے نے اس قول پر عمل بھی کیا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ قتال کا بان رکھ رہا۔ اور ایک دوسرے سے کثرت سوال کو جاننے لگے کہ کوئی کچھ کہتا تھا اور کسی کی رائے کچھ تھی۔ آخر حکمت علی اور سمیع است کا قلم چمک گیا اور کہنا لگا کہ زمانہ حقیقت کا سامنا ہے۔ ہم مرتبہ پست اگلوں کو ایسا ہی کرتے دیکھتے تھے ہیں پہر اسے کیونکر ترک کریں۔ اب بتائیے اسکا کیا علاج ہے اور یہ چارہ موجب یز سکوت کے اس موقع پر نوکر کیا کہ کتاب ہے بلکہ یہ سب اسی جمود کی شامت ہے کہ اس نے عام لوگوں اور اس شخص کے بائین بہت

برسی حد فاصل قائم کر دی ہے جو انکی قرار بیان کی اصلاح اور ان میں پہلی ہوی تینو
 قلع قمع کرنا چاہیے اور دینی حکومت یا دنیا کا منہ لے دینے کو گون سکے یا تین میں سے ایک یا
 جو علم دین اور آداب دین سے متعلق نہ رہا تھ دین اور جنہوں نے انہوں کو عوام کو ملوں
 میں عقائد فاسدہ کی تخریزی کر دی ہے جس سے آئندہ اور موجودہ تو میں بجز ہر سے
 پھل کے عمدہ نفع حاصل ہی نہیں کر سکتیں۔ اسی لئے اگر کج کوئی عالم اٹھ کر کتاب اللہ کے
 صیرج احکام اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین یا سلف صالحین کے
 اجماعی اصول پیش کرتا ہے تو عام لوگ اسکی مخالفت پر کمر باندھ کر کہتے ہیں: ہنر تو
 اپنے اگلے باپ دادوں سے ایسی باتیں سنی ہی نہیں: اور آباؤ اولین سے وہ لوگ
 مراد ہوتے ہیں جن کو انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد سے خود دیکھا ہے یا جھکا کر اور
 لوگوں کی زبانی سنا ہے، لہذا عام مخلوق کی رہنمائی آج نہایت دشوار کام بن گئی ہے
 اور جو شخص اسکی فکر کرتا ہے وہ ایک ناقابل برواشت بار اٹھانا چاہتا ہے۔

غرض کہ عوام کی یہ حالت ہے کہ وہ خارج از دین باتوں کو دین میں شامل سمجھتے
 ہیں اور دین کے محفظوں پر انکی رہنمائی و شواہ ہے کیونکہ اپنے اُستادوں کی مہربانی سے
 ان کو جیسی تعلیم ملی ہے اُس پر مذکورہ بالا جو دکا اثر حاوی ہے نہ انہوں نے خود سمجھ کر پڑھا
 ہے اور نہ دوسروں کو سمجھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آج غور سے دیکھو تو قوم کا بہت بڑا
 حصہ اپنے رہنماؤں اور ناموں کے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر وہ
 مادی اور مادی چاہیں تو پھر ان اشخاص کو ہوا اور رام بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے
 لئے یہ کوئی محال امر نہیں مان اسکے واسطے ضرورت ہے کہ وہ لوگ دین کی اُسی وسعت اور
 آسانی کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے عہد میں تھی۔
 پھر اسکے بعد دین کی مخالفت و حمایت پر کمر باندھ لیں تاکہ آئندہ اُن میں کوئی خرابی نہ واقع
 ہو سکے اور گنہ گشتہ نقائص تہذیب نریل ہو جائیں۔

جمود اور مدارس نظامیہ میں تعلیم پانچواں لے طالب العلم۔

اس جمود نے ہم میں ایک نیا فرقہ اُگڑ رہی پیدا کر دیا ہے جسکی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ یہ فرقہ جدید تعلیم یافتہ جماعت جس نے مغربی علوم و فنون کی روشنی سے پائیدل و دماغ روشن کیا ہے اور اسی لئے وہ نئی روشنی کی پوچھ کھاتی ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو خاص اسلامی مدارس میں تعلیم پاتے ہیں یا غیر اسلامی مدارس میں خود اپنے ملک و وطن اور غیر ممالک میں بھی جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ روسی علاقہ جات، سمرقند، بخارا، اور ہندوستان کی جدید تعلیم یافتہ جماعت کے حالات مجھے پورا علم نہیں لیکن اپنے ملک ہند اور ممالک ترکی و شام وغیرہ کے جدید تعلیم یافتہ حضرات کا تجربہ ایک عجیب و غریب مصیبت میں ڈال رہا ہے اسلام کی نرم مزاجی اور کشادہ دلی نے اپنے پیروں کو اس بات کی عام اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سرکاری یا غیر سرکاری مدارس میں بلکہ خاص ایسے مدارس میں بھی تحصیل علم کے لئے بھیجیں جسکے قیام کی غرض ہی اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی اشاعت ہی ہے۔ اور جہاں مسلمان اور دیگر مذاہب کے اساتذہ درس دیا کرتے ہیں یا صرف غیر مذہب ہی کے اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ عینک اُنکے اعمال سے عقیدہ میں خرابی پڑتی نہ محسوس ہو یہ بھی مباح کر دیا ہے کہ اُس وقت تک اُن کے کسی عمل سے اُن کو نہ روکا جائے اور اُن مدارس میں اُنکی تعلیم کو ناجائز نہ قرار دیا جائے۔

غیر قومی اور غیر ملکی مدارس | اب اگر ایسے طلباء اُن غیر اقوام کے مدارس میں تحصیل علم کے طلب کا جمود کرتے ہیں جن میں مذہب اسلام کی دینی تعلیم کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہوتا بلکہ اُسکی جگہ کسی دوسرے مذہب کی تعلیم دیا جاتی ہے تو اُن کے عقائد دینی میں ایک قسم کی کمزوری واقع ہو جاتی ہے اور بعض حالتوں میں تو اُن کے عقائد بالکل فنا ہو جاتے ہیں اور بجائے اُن کے دوسرے ناگوار اور بُرے عقائد دل میں جم جاتے ہیں جسکی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ اگر اُن بچوں کے ماں باپ کو اپنے

مذہبی عقائد کا ایسا علم ہوتا کہ بقاعدہ استدلال اُن عقائد کو بچون کے دہن نشین کر سکتے تو ممکن تھا کہ ایسی خرابی نہ واقع ہوتی اور وہ لوگ اپنے بیٹوں کے عقائد میں تزلزل نہ آنے دیتے۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ مذکورہ بالا جو دس نے انہیں اس کام کے قابل نہیں بنائے دیا اور نہ اُن کے خرد و رہنما علماء و مشائخ ہی اس قدر باخبر اور سمجدار ہیں کہ وہ اس نقص کی روک تھام کر سکیں اس لئے کام بگڑتا اور ضرور بگڑتا ہے۔ +

غرض کہ یہ بھی ایک اسی جوہر کی خطا ہے کہ جو مسلمان بچے غیر مذہبی مدارس میں تعلیم پاتے ہیں وہ نامعلوم طریقے سے اپنے مذہب کے خارج ہو جاتے ہیں اور اُن کو یا اُن کے ماں باپ کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ کاش اگر وہ لوگ مذہب کی جگہ جیسا کہ بعض نادان اور ایشیائی قوموں کی عادات سے بیخبر اشخاص خیال کرتے ہیں یا بعض ایشیائیوں کے بدخواہ ایسی رائے قرار دیتے ہیں۔ کسی اخلاقی اصول اور علم و حکمت کے احکام کو بد اخلاقیوں اور برائیوں سے روکنے والا قرار دیتے تو یہی غنیمت تھا لیکن آفت تو یہ ہے کہ اس نئی تعلیم کے اثر نے اُن کے دلوں کو بالکل آزاد اور نفس پرستی پر مشابہ بنا دیا ہے جس میں بجز فزیر کے جو فطرۃً انسان کو بُرائی سے روکتا اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور کسی روک ٹوک یا نصیحت ملامت کرنے والے کا دخل نہیں اور اسی لئے وہ نفس پرست تن پرور اور خواہشات انسانی کے شکار بن کر ملامت و بربادی کے غامین گر رہے ہیں جبکہ مفسرتِ رمان اثرِ قوم پر ظاہر ہو رہا ہے اور آئندہ فرید تو ضعیف و سوطا ہر ہو گا۔ آہ۔ میرے نزدیک بلاشبک شبہ ایسی تعلیم سے جاہلی رہنا ہزار درجہ بہتر تھا۔ اور کاش اسلام نے اس قدر کشادہ دلی سے کام نہ لیا ہو تاکہ وہ ایسی تعلیم و تعلیم کی اجازت دیتا سرکاری اور خانگی مدارس اب ہے وہ طلبہ اور تعلیم پانے والے بچے جو ان سرکاری یا خانگی مدارس میں تعلیم پاتے ہیں جہاں ہندو دینی تعلیم کا کچھ اثر باقی ہے اور کسی قدر مذہبی درس تدریس بھی شریکِ نصاب کی گئی ہے تو

سرکاری اور خانگی مدارس

کے طلبہ کا جمود -

سرکاری یا خانگی مدارس میں تعلیم پاتے ہیں جہاں ہندو

یہ لوگ مختلف فنون کا کچھ علم حاصل کر کے اسرار کائنات اور نظام تمدن و معاشرت کے متعلق تہذیبی بہت معلومات بہم پہنچا لیتے ہیں۔ پھر قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کو جو علم آتا ہے وہ ضرور اُس کے بارہ میں اپنی زبان کہتا ہے اور خواہ مخواہ اُس علم کو مہلکات و وسایل پر غور و خوض اور گفتگو کرتا ہے اُسکی یہ باتیں جس وقت اُن لوگوں کے گوش زد ہوتی ہیں جنہوں نے اہل دین کا لباس پہن رکھا ہے مگر ہین دراصل جاہل اور انہیں الفاظ پر جیسے ہوئے جو اگلے لوگوں سے سُن رکھے ہیں لہذا کوئی بات اپنی معلومات کو خلاف سُن کر سخت چراغ یا ہوجلتے ہیں۔ اُن کو صحیح عقیدہ کے خلاف تصور کرتے اور اُن کے کہنے والے کو بے دین اور لامذہب کہتے لگتے ہیں۔ اور وہ نیا تعلیم یافتہ اپنی دلیل کے پر زور ہونے میں شک نہیں رکھتا اور دین کی طرف سے جاہل ہونا اُسکے دل میں یہ خیال جا دیتا ہے کہ اُسکا مقابل جو کچھ کہہ رہا ہے دینی احکام کے مطابق کہہ رہا ہے۔ پس یہ ہم سوچ کر وہ دین کو بگاڑ و نفرت دیکھنے لگتا ہے اور حال اُنکہ یہ امر محض اُسکی جہالت اور جاہل علمائے ناقابلِ شفی جواب کا نتیجہ ہے۔

اور اگر ایسے تعلیم یافتہ لوگوں سے کہا جائے کہ تم دینی کتابیں دیکھ کر اُن سے صحیح مذہبی اصول اور عقائد کا پتہ لگاؤ پھر تم کو اپنے طور پر اطمینان ہو جائیگا اور تم معترضین کو بھی جواب شافی دیکو گے۔ تو اُنکو نہایت حیرت ہوتی ہے کہ کس کتاب کی جانب رجوع لائیں اور اُسکی عبارتیں کیونکر سمجھیں کیونکہ اُن میں سخت پیچیدگی اور الجھن کے سوا جو موردنی طور پر چلی آتی ہے اور کوئی بات نہیں۔ اسلئے وہ اور بھی نفرت کرنے لگتا ہے جو ایک سمجھنے کے خواہان کو ناممکن الفہم بات سے قدردان پیدا ہونی بھی چاہیے۔

اس خرابی کی وجہ سے اکثر جدید تعلیم یافتہ جماعت دین کو ایک غیر مفہوم چیز بلکہ بعض تو خرافات محض سمجھنے لگے ہیں (منفرد بالذات) وہ اُس سے پہلو تہی کرتے جاتے ہیں اسلئے جہاں تک دیکھا جاتا ہے اُن کے دلوں میں ایک قسم کی پرانگی اور انکی ہمتوں

میں ایک طرح کی پستی داخل ہو گئی ہے جسکی وجہ سے اُن کی خواہشیں بھی معمولی اشخاص کی طرح محض کسب معاش - یا علوجاہ کے حصول تک محدود رہتی ہیں۔ پیٹ پالنے اور عزت و شہرت حاصل کرنے کے واسطے وہ ہر ایک جا اور ہر سہارے پر چل نکلتے ہیں۔ اور (جیتاک اور انکی ذاتی عزت بنی رہے) اس بات کا ہرگز خیال نہیں کرتے کہ عام اور خاص انبائے ملت کو اُن کے اس طرز عمل سے کیا ضرر پہونچے گا۔ اگر اُن میں سے کوئی شخص ملکی بہبودی یا قومی حیت وغیرہ وغیرہ امور کا مدعی پایا جاتا ہے تو یہ محض زبانی جمع خج ہے ورنہ اس بارہ میں اُن کا مرجع نہ کوئی ثابت شدہ اصل ہے اور نہ کوئی صحیح علم۔ چنانچہ وہ اپنے ملک کے لئے جس طرح کی بہبودی اور خوشحالی کے طالب بنتے ہیں بعض اوقات وہ ایسی بات ہوتی ہے جسکا انجام فی الحقیقت بُرا ہوتا ہے اور خود اُن کو اسکا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو دین کا نام لیکر چینیے چلاتے ہیں۔ مگر خود انکی طبیعت احکام دین پر غور کرنے یا اُسکے کسی عقیدہ کو سمجھنے پر مائل نہیں ہوتی بس باتیں بناتی جلتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اُنکی اس کارروائی سے کوئی فائدہ نہیں نکل سکتا بلکہ بُرے نتائج کا پیدا ہونا یقینی ہے کاش اگر مذکورہ بالا جو نہ ہوتا تو ایسے لوگوں کو اپنی دینی کتابوں میں اور حاطان دین کے احوال میں اس قسم کی بہت سی باتیں مل سکتی تھیں جو اُنکے خفہ خاطر کو شکستہ کر دیتیں اور انہیں اسلام کا سچا فرائض بنا دیتیں اور انکو علم کا بھی لطف آتا اور اُسکے ساتھ ہی دین کا بدرتہ بھی فرم دیتا۔ وہ خود اپنے تئیں اور اپنی قوم دونوں کو نفع پہونچاتے اور اُن میں سے ایسے افراد نکلنے جو قومی اظہار قومی خیالات کی رفتار قومی اعمال - اور قومی طرز معاشرت کے بہترین نمونے بلکہ ماہر ہوتے۔ *

جمود ایک علت ہے جو زائل ہو جائیگی

اس جمود کے نقصانات کی تفصیل ایک ضخیم کتاب کی محتاج ہے اس لئے ہم مذکور بالا مختصر بیان پر اکتفا کر کے اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جمود ایک مرض ہے جو مسلمانوں کو کچھ عرصہ سے لاحق ہو گیا ہے اور خدا کی قسم ہے تو اسکا زوال ممکن ہے۔

پہلے جو کچھ حالات دین اسلام کی طبیعت کے ہم لئے بیان کئے ہیں ان کے مطالعہ سے واضح ہو گیا ہو گا کہ اسکا رتبہ اس بات سے بالاتر ہے کہ ایسے جمود کو اسکی طرف منسوب کیا جاسکے جیسا کہ جمود کا مرض سرست مسلمانوں میں موجود ہے۔ اور ہم یہ بھی دکھائی گئے ہیں کہ کتاب الہی میں بشمار آیتیں اس طرح کی موجود ہیں جو باپ دادا کی کو رائہ تقلید سے منع کرتی ہیں سچا وہ لوگ کہنے ہی مغرور اور عالی رتبہ رہے ہوں۔ یا کیسے ہی نیک فرشتہ سیرت پاؤ گئے ہوں لیکن خداوند کریم نے ہمیں ان کی پیروی کرنے میں سمجھ بوجھ سے کام لینے کا حکم دیا ہے اور ان نصوص کے اعادہ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ پھر ہم نے مبض ایسے سباب بھی بیان کر دیئے ہیں جو مسلمانوں پر زندہ کہ اسلام پر اس جمود کی بلاناہل کر نیٹا باعث ہوئے اور اس بدعت کے جاری کرنے والے یا تو مسلمانوں کے دشمن جان بٹے جو ان کی ذلت و بربادی چاہتے تھے۔ اور یا ان کے نادان دوست جو شر کو خیر سمجھ کر کتے رہے اور ان دوسری قسم کے لوگوں سے بے انتہا ضرر پہنچا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ مرض زائل ہو جائے گا اور کیا اسکے زوال سے اسلام پھر اپنی اُسی اگلی وسعت و فیاض دلی دکھائے گا جو کبھی اس نے دکھائی تھی۔ اور پھر اپنے پیروں کو بام عزت و رتقی پر بڑھا دے گا؟ قرآن کریم اور کتاب میں آیا ہے :- اِنَّا نَحْنُ قَوْلُنَا الَّذِیْ کَرِّمًا لَّہٗ لِحَافِطُوْہٖ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ہِیَ اَمْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ اور ہم نے نازل کیا ہے ذکر قرآن کو اور ہم ہی اُسکے محافظ بھی ہیں۔ یہ ذکر ذکر حکیم اور قرآن کریم ہے جسکی حکم اور فصل آیتوں کی تحکم تفصیل علیم و خیر خدا کی جانب سے ہوئی ہے اور جیسا کہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے شَرَّ کِتَابٍ فُصِّلَتْ اٰیَاتُہٗ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ +

ایسی کتاب ہے جسکی آیتیں جاننے والوں کے لئے تفصیل بیان کر دی گئی ہیں چنانچہ جس طرح خداوند پاک نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اُسے پورا بھی کیا اور آج تک کسی قاتل و دشمن کا ہاتھ اس ذکر مقدس کو نہیں لگنے پایا۔ اور نہ کوئی نادان دستِ اسپر کچھ دست درازی کر سکا قرآن کریم یوم نزول سے آج تک اُسی ایک حالت پر باقی ہے اُس میں کسی لفظ بلکہ نقطہ تک کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا اور اسکی تفسیر تاویل میں دو مخالف فریقوں کا اُعلیٰ سے بالذات کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اسکی عبارت بجنہ بغیر کسی اختلاف و اضطراب کے مصاحف کی دفینوں میں محفوظ چلی آتی ہے وہ پر سیزگاروں اور خدا ترسون کا امام اور دین کا مخزن ہے۔ اہل دین پر جب کبھی مصیبت پڑے اور وہ گمراہیوں میں بہکے پھرنے سے تنگ آکر راہِ راست کے متلاشی ہوں تو یہی کتاب الہی انکا مرجع اور ماویٰ ہے۔ گو خود غرض اور باطل پرست لوگوں نے اُسکے منور فائوس کو صدمہ بہات و خرافات کے تاریک پردوں میں چھپا رکھا ہے لیکن اسکی نور بار کر نین اُن پردوں سے چہن چہن کر دنیا پر اپنی روشنی ڈالنے سے باز نہیں آتیں اور انشاء اللہ وہ زمانہ غمخیز آنے والا ہے کہ وہ تمام پردے اور رکاوٹیں انصارِ قرآن کریم کے زبردست ہاتھوں سے پھاڑ چیر کر دور کر دیئے جائیں گے۔ اور کتابِ مبین کی مصفاہ روشنی اپنے دوستوں کے سامنے بے حجاب ہو کر جلوہ دکھائیگی۔

اس تاریکی کے زمانہ میں بھی جو آج سے چند صدیوں قبل شروع ہو کر اس وقت تک چلا آتا ہے وقتاً فوقتاً قرآن کریم کا نور حجابِ مٹے بدعت کو پھاڑتا ہوا اکثر سلیم الفطرت اور صاحبِ بصیرت لوگوں کے دلوں پر اپنی شاعین ڈالتا رہا اور وہ لوگ خود راہِ راست پا کر دوسروں کو بھی گمراہی سے بچانے میں کوشاں ہوئے لیکن قوم کا بیشتر حصہ جہالتِ ادباً کی تاریکی میں پڑا تھا اور یہاں خود غرض لوگوں نے اُسکو اپنے دامنِ زور میں ایسا الجھا لیا تھا کہ اُن محدودے چند مردانِ خدا کی صدائے غارِ زمین طوطی لکھنا لگئی اور اسکی بہت کم شنوائی

ہوئی جس سے جوہور عظیم مسلمانوں کو شرک و بدعت اور دبا و فحاکت کے چکر سے نکلنا نصیب
 نہ ہو سکا اور آج تک وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نام کے مسلمان ننگ اسلام اور
 اپنے دین کو دشمنوں کے ترطامت کا ہدف بنانے والے ہیں۔ انکو اسلام کے دائرہ میں داخل
 سمجھنا ہی غلطی ہے۔ اس قسم کے لوگوں پر ضرور ہی آفت آئیگی جو ان سے پہلے سنت اللہ
 کی نافرمانی کرنے والی قوموں پر آچکی ہے کیونکہ یہ بھی انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں اور
 یہ ایک ملازمی امر ہے کہ جو قوم مستوجبِ خدا بننے والی اور ہلاک شدہ قوموں کے نقش قدم کی
 پیروی کرے گی وہ ضرور تباہ و ہلاک ہوگی۔ قرآن کریم نے اسی لئے اگلی قوموں کے عبرت ناک
 حالات بکثرت اور بار بار سنائے ہیں کہ مسلمانو! انکو سنو اور گوش ہوش کو جنبہ غفلت سے پاک
 کرو تاکہ تمہاری سمجھ میں آسکے کہ شریعت کے جاوہ مستقیم سے انحراف کر نیوانے والے اور سنت
 الہی کی راہ راست کو چھوڑ کر اس سے ٹیڑھے چلنے والے اور اپنی آسمانی کتاب کے احکام کو
 پس پشت ڈال دینے والے ہمیشہ برباد ہوتے رہے اور آئندہ بھی تباہ و فارت ہوں گے۔
 مسلمانو! اب بھی اپنی حالت پر نظر ڈالو۔ تم کیا کہتے ہو اور کہاں تھے؟ لیکن اب کیا ہو گئے۔
 اور کس جگہ آؤ آئے؟ دیکھو جن لوگوں کی تم نے پیروی کی ان پر کیا گزری تھی اور تیرا وقت تک
 کیا گزری ہے۔ اگر اتنا بھی سمجھ سنبھال لے لو تو ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے ورنہ قرآن کریم کا رکار
 کہہ رہا ہے کہ سنت الہی اور قانون قدرت ہرگز تغیر پذیر نہیں۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَتًا
 اِنْ خَوَّاهُ مُخَوِّدًا اِنْ خَوَّاهُ مُخَوِّدًا اِنْ خَوَّاهُ مُخَوِّدًا اِنْ خَوَّاهُ مُخَوِّدًا اِنْ خَوَّاهُ مُخَوِّدًا
 آثار کا ظہور ہوتا رہا تو یہ ضرور خواب غفلت سے چونک پڑیں گے اور جانکنی کے عالم سے تو
 انہیں اب بھی افادہ ہو گیا ہے اور گہر اگر نجات کی تلاش میں موڑیں گے۔ انکو ہون کو بدعات
 و محدثات کی آلودگی سے صاف کریں گے تو اس وقت اُن کو قرآن کریم کا نور دکھائی دینگا
 جو شاہ راہ ہدایت کے سرے پر فائق عالم کے حکم سے چمک رہا ہے اور آفت ضلالت و
 اجار میں مبتلا قوموں کے لئے خلاصی و نجات کے وسائل اپنے پاس لئے ہے پھر قرآن

کریم اُن کو اپنی راہ پر چلانے کے لئے روح القدس کی تائید اُنکی رفیق بنائیگا اور انہیں علم و عمل کے منافع کی بے خطر سُرک پر لے چلیگا۔ علم کے سرچشمہ سے سیراب ہوتے ہی مسلمانوں کی عقل و فہم جاگ اُٹھے گی وہ اپنے آپ کو بخوبی پہچان لینگے کہ وہ کیا ہیں اور اُن میں کس قسم کی قوت پوشیدہ ہو پھر تو مسلمان ہوں گے اور باہمی تعاون کی سرگرمی۔ جسکے سب بلاروک لوگ ترقی اور عظمت کے زیتون پر چڑھنا شروع کر دیں گے اور اپنا کہو یا ہوا خاندانِ علم و ہنر یا اپنی منسلک شدہ سرسبز عظیم پھر حاصل کر لینگے۔ اسی بنا پر میں کہتا ہوں کہ: اسلام نے کبھی بدیت کے راستہ میں ننگ راہ بننا نہیں چاہا لیکن وہ زمانہ ضرور قریب ہے جبکہ اسلام بدیت کے تمام نقائص دور کر کے اُسکو بالکل ستہری اور پاکیزہ بنا دینگا اور جس وقت بدیت اسلام کی خوبیوں سے واقف ہوگی وہ خود اُسکی دلدلاہ اور مسخین و ناصر بن جائے گی۔ غرض کہ یہ جمود اور سب تلخی جو آج مسلمانوں کو لاحق ہے انشاء اللہ عنقریب زایل ہو کر رہیگی اور ہمارے اس دعویٰ کی سب بڑھکر زبردست دلیل یہ ہے کہ کتاب اللہ اُسکے سوا حال کی شاہد موجود ہے اور خدا کی عنایت ایسے لوگ بکثرت پیدا کرتی جاتی ہے جو اُسکی کتاب پر غور و تدبر کرنے اور اُسکی نصرت کرنے کے لئے آمادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی دعوت اب عام ہو رہی ہے اور حادثات زمانہ اور خداوندِ قہار کا وہ غضب جو اہل جمود پر نازل ہو رہا ہے اُنکی دعوت کی تائید و تصدیق کا فائدہ دے رہے ہیں۔

یہ کتاب جمید جسکے پیچھے علم و ہنر ہر چار دانگ عالم میں بایا کرتا ہوا ضرور ہے کہ دوبارہ اپنی روشنی پہنچائے اور ضلالت کی تاریکیاں دور کر کے مومنین کے دلوں کو اپنی نورانی شمع کا فانوس قرار دے اور علم اُسکا تلخ ہو کیونکہ کتاب اللہ کا سچا دست اور مستند علم ساتھی اگر کوئی ہے تو یہی علم و ہنر ہے۔

پست ہمت اور جاہل مسلمان بھی بعض کیا اکثر اوقات اُصاے قرآن کی طرح یہ کہہ لگتے ہیں کہ: اب زمانہ خاتمہ پر آگیا یقیناً نزدیک ہے لوگوں میں جو خوبیاں پہل گئی ہیں اور

میں جو نقص و خلل آگیا ہے یہ سب باتیں دین کے آخری وقت اور برٹھاپے کی
 علامتیں ہیں۔ ایسی حالت میں اصلاح کی کوشش کرنا یا کوئی عمل کرکنا غیر ممکن اور
 غیر مفید ہے۔ بس اب فنا ہو جانے کے سوا اور کسی بات کا انتظار نہ کرنا چاہئے۔ اور
 (نحوذ باللہ) یہ جہالت کے پتے اور یاس کے مددگار وہ باتیں کہتے ہیں جن کا انہیں کوئی
 علم نہیں۔ انہوں نے گمراہی کی حالت میں معلوم کر لی ہے جو اس بات کو بھی جان
 گئے کہ اب اس کے خاتمہ کا وقت قریب آگیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے زمانہ اور بعد
 اسلام کے مابین اب تک صرف تیرہ سو بیس سال گزرے ہیں اور یہ ساری مدت ایم اللہ
 کے حساب سے ایک دن سے کچھ زیادہ یا ایک ہی دن کا کوئی جزو ہوتی ہے۔ عالم کائنات
 میں خدا کی نشانیاں اگرچہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خلقت عالم پر جس قدرت و کرم
 چکی ہے وہ عجب زمانہ ہے تاہم انہی آیات سے یہ بھی شہادت ملتی ہو کہ ابھی اس عظیم الشان
 نظام کا جتنا حصہ باقی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ﴿فَالْهَالِكُونَ﴾ الْقَوْمُ لَا يَكْفُرُونَ
 يَحْمِلُونَ حِمْلًا ثِقًا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم پرستِ حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں
 ہمارے اور بعد اسلام کے مابین کا زمانہ پچاس سال فی کس اوسط عمر کے حساب سے
 محض چھ بیس ^{۲۶} اویسوں کی زندگی کا زمانہ ہے۔ اور کیا اتنا ہی زمانہ اسلام کے ایسے دین عالم
 کی نسبت سحر و سحر طویل شمار کیا جاسکتا ہے؟ ہمارے خیال میں تو اتنی مدت اس کے اس قدر
 اہم و بڑے کاموں کے لئے کافی نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کافی نہیں ہوئی کہ تمام دنیا کو انسان
 اس کے نور ہدایت سے فیضیاب ہو جائیں اور قیامت دین پر تو نہ اُٹے گی۔ ہاں یہ ممکن ہو کہ
 ایسے باطل پرستوں اور خود غرضوں کی تدرارت و طبع پر قائم ہو۔ خدا نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ
 وہ اپنے نور کو مٹل فرمایگا اور اسے تمام ادیان پر فتح و ظفر دیگا چنانچہ اس وعدہ کو مطابق
 کچھ دنوں دین اسلام عقاید باطلہ پر فتحیابی اور حصول کمال کے راستہ میں قدم زن رہا
 اور اس کے بعد پیروان مذہب اسلام ہی نے اس کو سیدھے راستہ سے منحرف کر دیا اور اس

بری راہ پر لگا لکے جسے آج وہ خود اور ہم بھی بخوبی دیکھتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہ ہو لیکھا کہ دین اسلام کو پوری کامیابی حاصل ہو اور وہ علم کی دستگیری کر کے اُسے عقل اور وجدان کے راہ راست پر لگانے میں اپنا قوت بازو نہ بنا لے اُس وقت تک قیامت ہرگز نہیں آئے گی اور جبکہ دین اور علم دونوں ایک دوسرے کے معاون بنکر کام کریں گے اور عقل کو اپنی قوت کا صحیح اندازہ ہو جائیگا تو پھر وہ ان خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں کا درست طور پر استعمال کریں گی اور جہاں تک ہو سکیگا اسرار کائنات کو حل کر دیں گی۔ یہاں تک کہ جب غمت و جلال خالق جل شانہ کے افواہ جلال اُسکے سامنے جلوہ گر ہو جائیگا تو وہ سر نیانہ جھکا کر تحقیق و تفتیش سے باز آ جائے گی اور ان راسخین فی العلم کے درجہ پر جا ٹھہرے گی جن کے بارہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے یہ قول مروی ہے :-

ثم می ایسے لوگ ہیں جو کوئی محبوب کی ناکمل الفہم باتوں کے نہ سمجھ سکتے کہ انہیں پروردگار کو کوئی ہٹا سکتے سو بے پروا بنادیا ہو اسی لئے جس چیز کو معلوم کرنے سے عاجز ہوئیگا انہوں نے ان کو کیا ہو سکتا ہے اس بارہ میں ان کی مزاحمتی اور جس چیز کی کثرت یا کمی ان کو تکلیف نہیں دے گی ہے اس میں ترک غور نہ کر لیکنا نام خداوند کریم نے نسخ رکھا ہے۔

هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد
للمضيق دون الثوب الا قلس بجلدة
ما جھلوا التفسير من النيب المحبوب فمدح
الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم
يحيطوا به علما وسمي تركهم المتعمق فيما
لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا۔

پھر اسکے بعد انہوں نے اس حالت کی تعبیر اپنے اس قول سے فرمائی ہے :-

”اس لئے سچے لازم ہے کہ اسی امر پر اعتبار کراد خداوند سبحانہ و تعالیٰ کی عفت کا اندازہ اپنی عقل کے مطابق نہ لگا ورنہ تو ہلاک ہوگا کہ ایسا قادر ہے کہ جب وہاں اُسکی بے پایان قدرت کی مدد تلاش کرتے ہیں تا اور

فاقتصر على خلاف ولا تهدر غطره الله سبحانه
على قدر عقلا فيكون من المبالين
هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام
لما لم ينقطع قدر ريت وحوال الفكر

الميزان من خطوات الوساوس ان يقع
عليه في حقيقات غيوب مملوكة و
تولدت القلوب اليه لتعري في كفيته
صفاته وغمضت مدخل العقول
في حيث لا تبلغ الصفات لتناول
علم ذاته ردها وهي نجوب مهدى
سد ف النيوب متخلصه اليه سبحانه
فرجت اذ جهت معقوفة باله لا ينال
بجور الاعتساف كنهه ولا تحط بال
املى للروايات خاطرة من تعادير
جلال عزته

وسواس سر سبز انکار اسکے ملکوت کی مخفی باتوں کی تہ
معلوم کر سکا ارادہ کرتا ہے مقولہ اسکی کیفیت صفات
کے انکشاف میں مشغول ہوتے ہیں اور عقل کے مدخل
اُس سمت میں ناپید ہو جاتا ہیں جس پر صفات کے ذریعہ سے
علم ذات تک پہنچنا دشوار ہے۔ تو خود پروردگار عالم
ان عقول کو ظلمات غیب میں قدم نہ زن پہنچا کر روک
دیتا ہے اور وہ یہ اعتراف کرتی ہوئی اس ارادہ سے
باز آ جاتی ہے کہ بے راہ چل کر اسکی کُنہات معلوم کرے
اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ انسان ہرگز خدا کے جلال و
عزت کا کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔

ایسے موقع پر عقل وجدان صادق یعنی قلب کے ساتھ بلواسیگی اور قلب بشر لیکر وہ سلیم ہو اور
دین سے صحیح نور ہدایت حاصل کر چکا ہوا اپنے حدود مملکت کے اندر عقل کے ساتھ چلنے میں
کبھی پیچھے نہ رہیگا۔ بعض سادہ لوح اشخاص نے غلطی سے یہ اعتقاد دل میں جما رکھا ہے کہ
فطرت اور عزیزت کے تقاضے سے عقل اور قلب کی روش مختلف ہے مگر یہ بالکل غلط خیال ہے
کیونکہ عقل اور دل کے باہم تنحالف کسی وقت پڑتا ہے جبکہ نفوس پر روحانی امراض و عقل کا
غلبہ ہو ورنہ تقریباً تمام دانشمند لوگوں کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ جس باطنی دینی
وجدان یا قلب اسکے مشاہدات ہی برہان عقل کے مبادی ہیں مثلاً تم کو اپنے موجود ہونے
اپنے رنج و غضب / لذت و الم اور اپنے سرور وغیرہ کا جو کچھ احساس ہوتا ہے اسکا تعلق براہ
راست دل ہی سے پایا جاتا ہے جسکو اصطلاح میں وجدان کہتے ہیں یہ کو عقل اس لئے
دی گئی ہے کہ اسکے ذریعہ سے انجام دینی اسباب و سببیت پر غور اور بساط و مرکبات

میں فرق کرنے کا کام لین۔ اور دل اس واسطے ملا ہے کہ اُسکے وسیلہ سے نفس ذات
میں حادث ہونے والی لذتوں اور المون کا ادراک کریں۔ اور اضطراب و اطمینان وغیرہ
بیشمار انسانی احساسات کو محسوس کر سکیں۔ لہذا یہ دونوں یعنی عقل اور قلب نفس کی دو
آنکھیں ہیں جنکے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ دل کی آنکھ صرف قریب کی چیزوں پر
نگاہ ڈال سکتی ہے اور عقل کی آنکھ دور تک دیکھنے میں کام آتی ہے۔ اور نفس کو
بہر حال ان دونوں آنکھوں کی ایک ساتھ ضرورت ہے اور جب تک وہ دوسری سے بھی
پورا نفع نہ اٹھ سکے صرف ایک ہی آنکھ اُسکے کسی کام نہیں آ سکتی اس سے ثابت ہوا
کہ علم صحیح وجدان کا مقوم ہے۔ اور وجدان سلیم علم کا سب سے بڑا اور زبردست مددگار
دین کامل علم و ذوق عقل و قلب۔ برہان و اذعان۔ اور فکر و وجدان کا نام ہے۔ اسلئے
اگر کوئی دین ان دو امور میں سے کسی ایک ہی امر پر اقتصار کرے تو اسکا ایک بازو
ٹوٹ جائیگا اور یہ بھی شکل ہو کہ وہ دوسرے رکن کو قائم رکھ سکے عقل اور وجدان میں اُسوت
تک کبھی مخالف نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک انسان کے دو انسان نہ بن جائیں اور ایک وجود
کے دو وجود نہ ہو جائیں۔

کبھی ایسی صورت بھی پیش آتی ہے کہ تمہاری عقل کسی کام میں نقصان کا ادراک
کرتی ہے لیکن تم اپنے دل سے مجبور ہو کر وہ کام کرتے ہو۔ اور بسا اوقات تمہیں کسی کام
میں فائدہ کا یقین ہوتا ہے مگر اپنی دلی رکاوٹ سے عاجز آ کر تم اُس کام کو نہیں کرتے اس
حالت میں تم کہہ گے کہ یہ امر عقل اور وجدان کے مخالف پر ولایت کرتا ہے مگر ہم
کہتے ہیں کہ یہ حجت اس شخص کی طرف سے پیش کی جاتی ہے جو نہ اپنے نفس کو جانتا ہے
اور نہ غیر کو پہچانتا ہے مگر لازم ہے کہ ذرا اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر دو باتوں کی تحقیق کرو
یا تو یہ بات ہوگی کہ تمہارا یقین دراصل خود تمہارا اصلی یقین نہیں بلکہ وہ ایک صورت ہے
جو کسی دوسرے شخص کے کہنے سے تمہارے دل پر حاض (لاحق) ہو گئی ہے۔ اور تم اُسے

علم گمان کرتے ہو لیکن دراصل وہ علم نہیں۔ اور یا یہ بات ہوگی کہ تمہارا وجدان ایک نہ ہو جو تمہاری ذات میں بخوبی جم گیا ہے۔ یا ایک عادت ہے جس نے تمہاری روگ و پے میں جڑ پکڑ لی ہے وہ ہرگز وجدان صحیح نہیں البتہ وہ ایک عادت ہے جسے تم نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں اور حالات سے ورانہ پیا ہے اور غلطی سے یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ وہ ایک شعور ہے جس کا منبع تمہاری فطرت ہے حالانکہ یہ کوئی بات نہیں۔

نتیجہ غرض کہ یہ ضروری اور ہونے والی بات ہے کہ دنیا میں انجام کار علم و دین کا بھائی چارہ قائم ہو گا جو قرآن کریم اور ذکر حکیم کی سنت ہے۔ اور تمام دنیا کے انسان علم سے بہرہ ور ہو کر اس حدیث صحیح کے معنوں پر عمل کریں گے کہ **تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَكَانُوا تَفَكُّرًا** فی ذات اللہ یعنی خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کرو گے اور اسکی ذات میں نہ کرو۔ بس جب ایسا وقت آئیگا تو اگرچہ کفار اور ناشکیے انسان اس سے کتنے ہی جلیں بہنیں لیکن خداوند کریم اپنے زور کو ضرور مکمل اور تام فرمائیگا اور ناامید و یا بس جامہ اشخاص بھی اسی کا اتباع کریں گے۔ اس زمانہ کو دور نہ سمجھنا چاہئے بس اسکے لئے اتنی ہی مدت دیکار ہو جسکی ضرورت غافلین کو خواب غفلت سے جگانے۔ جاملون کو تعلیم دینے۔ اور خراسیون کو سدھارنے میں ہوتی ہے۔ اور یہ تدریجی رفتار سنت الہی کا اقتضا ہے۔ **سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَٰكِنْ تَخَذَ اللَّهُ سُنَّةَ اللَّهِ تَكْدِيلًا ۚ إِنَّهُمْ يَرُودُوهٖ يُعِيدُوْنَ ۚ وَأَنزَلْنَا قُرْآنًا ۚ إِنَّ شَعْرُ اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ**۔

یورپ میں بحالت موجودہ علم کی حریت۔ اور اسلام کو نہی حال سے کتنی نسبت اب ہم کو صرف رسالہ الجامعہ کے چوتھے اعتراض پر گفتگو کرنا باقی رہ گیا ہے اور وہ اعتراض یہ تھا کہ۔ علم و فلسفہ نے یورپ میں سچی روک ٹوک پر غلبہ حاصل کر لیا۔ مگر وہ اسلامی اضطہاد پر غالب نہیں آسکے ہیں اور یہ بات ایک واقعی دلیل ہے جو واضح کرتی ہے کہ مذہب نصرانیت فلسفہ کے ساتھ بہت زیادہ آسانی کرنا لانا تھا میری نزدیک یہ بات

سخت مشکل ہو کہ ایڈیٹر الجامہ سافٹل شخص جو یورپین زبانوں کا عالم اور اہل یورپ کی ان تحریروں پر بخوبی مطلع ہے جو انہوں نے اس اہم تاریخی مسئلہ کے بارے میں لکھی ہیں باوجود اسکے کہ دونوں آئٹم جو صحیح حقیقت کو دیکھ رہا ہے پہر لیسوی نے سروا بات کہی البتہ یورپ کی موجودہ حالت کو منظر پسندیدگی دیکھنے کی وجہ سے اسکے دل و دماغ پر کچھ ایسا اثر حاوی ہو گیا ہے کہ بے اختیار اُس کے قلم سے ایسی باتیں نکل گئیں۔ ع

از کوڑہ ہمان برون تراود کہ درواست

پس ہے کسی چیز کی محبت انسان کو اُس کے عیوب کی طرف سے اندھا بنا دیتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر زبردست کاٹھننگا سر پر ہوتے ہوئے دیکھ کوئی بات مان لیجائے تو اس کو درگزر اور احسان کہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟ محبوبی بری بلا ہے زبردست کے سامنے کوئی بس نہیں چلتا۔ جناب بابا رپو پ روم کا شاہ اٹلی کے ساتھ ایک شہر میں رہتا اور وہ بہت بڑے پائے تختوں کا ایک ہی مقام میں جمع ہو جاتا کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو رضی خوشی منظور کر لی گئی ہے یا مقدس پوٹے ملک کے ساتھ اس طرح کوئی احسان کیا ہے!!

الضائف کے معنی قویہ ہیں کہ اس حالت کو ملکی حکمران کی عنایت کہنا چاہئے کہ اُس نے مقدس پوپ کے ہاتھ میں دینی اختیارات کی باگ رہنے دی ہے ورنہ جس طرح فوجی اور مالی طاقت شاہ اٹلی کے قبضہ میں ہونے سے اُس نے پولیسکل اور سیاسی امور اپنے قبضہ اقتدار میں لے رکھے ہیں ویسے ہی مقدس پوپ کی برائے نام عزت و عظمت بھی وہ چھین سکتا تھا۔ آج یورپ میں دین و مذہب کی جو قابلِ رحم حالت ہو رہی ہے اُسے دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ وہاں مذہب کا وجود باقی رکھنا یا اس کا نام قائم نہ ہونے دینا محض علم کی مہربانی اور درگزر کا نتیجہ ہو ورنہ جس طرح علم و فن کے غلبہ نے ملکی امور اور نظام تمدن کی باگین لپیٹنے کا یو مین کر لی تھیں ممکن تھا کہ وہ مذہب کو بھی حالت موجودہ سے بڑھ کر جو بالینا اور ہر امر میں سنا ہی لے لے لے

یورپ کی مذہبیت کا اسلام مقتبس ہونا اور کوپوری طرح ظہور کر سکنے کے سبب

پہلا سبب انجمنین اور مجلسین میں

یورپ میں علم و دین کے امین نہایت سخت جنگ ہوتی رہی۔ اور علم کی نصرت و اعانت کے

لئے بہت سی انجمنین قائم ہوئیں جنہیں بعض خفیہ طور سے قائم کی گئیں تاکہ قوت حاصل کر لینے کے بعد کھل کھلیں اور بعض انجمنین شروع ہی سے کھلم کھلا قائم ہوئیں پہلے پہل دین کے احوال و انصاف کی کثرت یورپ میں علم و ہنر کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکی یہاں تک کہ سرزمین اُندلس کے آسمان سے آداب محمدی کا آفتاب چمکا اور عربی علوم کا نور دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ ان دونوں روشنیوں نے اہل مینا کو اپنی روشنی سے منور بننے اور اپنی ترقی و مذہبیت کے شاہ راہ پر چلنے کے لئے آمادہ پایا۔ یہ استعداد اور آمادگی کیونکر پیدا ہوئی تھی؟ اس لئے کہ یورپ یا سبھی دنیا میں دینی پیشواؤں نے اپنی حکومت اور اپنے زور و قوت کا ایسا سکہ جالیا تھا کہ انہوں نے عقل اور وجدان کے لئے بھی انکی فطری حریت سے استفادہ کر سکنے کی راہیں بند کر دی تھیں اور انکو اپنا غلام بنا رکھا تھا یہاں تک کہ بمقتضائے فطرت یہ حالت ناقابل برداشت معلوم ہونے لگی اور انسانی شعور و احساس اس قید عبودیت سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ اسلامی علوم اور محمدی آداب کی روشنی دنیا میں چمک چکی تھی جبکہ تمام انسانوں نے مشعل راہ بنایا اور تمدن و تہذیب کی شاہ راہ پر چلنے کیلئے قدم بڑھایا۔ پھر تو مذہب سبھی کے صحاب حل و عقد کو جوش آجانا ایک لازمی امر تھا دینی پیشواؤں نے علم و ہنر کے شیاثیوں کو زندہ آگ میں جلا لئے بے خانان بنائے۔ اور حکومتوں سے خونریز مقابلے کرنے پر مجبور ہو گئے کسی کی آزادی خالی کی ذرا بھی بہانہ انکے کاؤں میں ٹپکا اور وہ شخص جسکو عذاب میں کس دیا گیا۔ ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ باتوں تک ہر امر میں دین کے نام سے انواع اقسام کی خوابان ڈلی گئیں شہر پر بس کی سڑکوں پر پتھروں سے چوکہ بندی کرنے کا انتظام کیا گیا اور اُندلس کے شہر قرطبہ کی وضع پر یہاں کی سڑکیں بنائے جانے کی

بھی تجویز ہوئی۔ اور اسی طرح اس بات کی بھی مخالفت کی گئی کہ ایسے شائع عام پر سونے کے نپالے جائیں۔ بس اتنی سی بات پریسٹن انطوان کے پوری بگڑ گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ امر ضروری ہے کہ سینٹ کے سونے بدستور اگلی آزادی کے ساتھ سرکون پر ہونے لگے۔ ایک عجیب شور و غل مچ گیا اور حکومت کو مجبوراً اپنا حکم واپس لیتے ہی بنی۔ ورنہ شاہ "فلپ" کے گھوڑے سے گر کر مر جانے کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ سرکون پر گزرنے والے سوروں کے ٹکڑوں میں گھنٹیاں نہ باندھی جائیں جنکی حد سے اس بادشاہ کا گھوڑا بھڑک اٹھا تھا اور وہ پشت زمین سے گر کر مر گیا۔

دوسرا سبب یہی سخت گیری تھی | علم کی شدید حاجت اور اسکی اشاعت پر دینی پیشواؤں کی روک ٹوک۔ ان دونوں باتوں نے غالب علموں کے دلوں میں شوقِ بخیر کی کچھ ایسی آگ بھڑکادی تھی جو کسی طرح فرو نہیں ہو سکی اور انہوں نے مخفی اور نامعلوم طور پر اندرونی کوششوں سے علم و کمال حاصل کیا۔ بہت سی اس طرح کی حقیقتیں دریافت کر لیں جو عام لوگوں کے لئے سودمند ہوئیں اور عام انسانی عقلیں ان حقائق کی طرف مائل ہونے لگیں۔ پھر توفیقہ علماء اور دینی پیشواؤں کی جماعت میں جنگ چھڑ گئی۔ کبھی بڑے نتیجے ہوتے تو گلہ ہے اُسے یہاں تک کہ آخر کار دینی مصلح کا دعویٰ فرقہ پر وٹسٹٹ ظاہر ہوا۔ اور جیسا کہ علم کا گروہ اس خیال سے اٹکا سا تھی بنگیا کہ غالباً یہ لوگ علم و ہنر کی اشاعت میں ہمارے ساتھ ہو کر کوشش کریں گے۔ ان علم دوست اصحاب میں سے ایک مشہور شخص "ایرسم" نامی بھی تھا مگر جب پر وٹسٹٹ لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور انکی حکومت و سلطنت کی بنیاد جم گئی تو انہیں نے بھی ان لوگوں پر عذابِ موت نازل کیا جنکے خیالات ان کے ظاہری عقیدہ سے کچھ بھی مختلف تھے اور اس حالت کو دیکھ کر یہ ایرسم "اور اُس کے ساتھی جو حریت اور شخصی آزادی کے حامی تھے پر وٹسٹٹ کے جیسے سے پہر ٹوٹ گئے اور ان کو آپس میں لڑنے لگے۔ چوریا "ایرسم" نے کہا تھا میرا گمان یہی نہ تھا

کہ مدعی اصلاح جماعت بھی یوں علم و ہنر کی جانی دشمن نکلے گی۔

پروٹسٹانٹ فرقے جو اصلاح کے متعلق مختلف عقاید رکھتے تھے محض اُس وقت تک باہم متفق رہے جب تک انکو اپنے عام دشمن رومن کیتھولک چرچ کے ہاتھوں سے امن نہ مل گیا اور جب یہ بات حاصل ہو چکی تو پھر ان کے آپس میں ہی جوت چلتے لگا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ایک فاضل یورپین مورخ بیان کرتا ہے: جس وقت پروٹسٹانٹ کا کوئی ایک فرقہ تخت حکومت پر جلوس کرتا تھا تو وہ باقی جماعتوں کو فخر کرنے کی نیت سے اُن کی خونریزی کے جرم میں اپنے آپ کو مجرم بناتا تھا یہاں تک کہ لوگ ان باتوں سے تنگ آ گئے اور ہمیشہ کی بلائیں جھیلنے سے گہرا اُٹھ گئے۔ حوادث انتقام کے پے درپے جاری رہے اور ہر ایک گروہ پر اسکی مضرتیں ظاہر ہونے سے آخر کار یہ بات قرار پائی کہ ہر ایک گروہ دوسرے گروہ کو اس قدر آزادی دے جو رکے لئے ضروری ہے اور جس سو کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں علم و معارف کشف حقائق اور ترقی آداب کا کام کر رہے تھے اور لوگوں کو ان کے ذریعہ سے اتنی سمجھ اُچلی تھی کہ باہمی لڑائیاں نہایت مضرت رسان ہیں اور شخصی آزادی یا انفرادی خیالات پر جو رو دستم کرنا سخت خوابی کا موجب ہے چاہے جس گروہ کا آدمی ہو اسکی ذاتی رائے اور ذاتی عقیدہ کسی کو کچھ بحث نہ ہونی چاہئے غرض کہ اسی خیالی سے یہ عظیم الشان اہل اور قابل قدر قاعدہ نکلا کہ دو مخالف عقیدہ کے آدمی ایک ہی خاندان بلکہ ایک ہی گہر میں بلا تکلف زندگی بسر کریں اور علم و ہنر کے ساتھ ہر طرح کی رعایت کی جائے۔ اس قاعدہ کا موجب وہ سنگدلی اور سختی تھی جو اس سے پہلے ہر ایک گروہ و دوسرے گروہ کے ساتھ عقاید کے بارہ میں برتا رہا تھا۔

تیسرا سبب بغاوت اور ہنگامہ تھے۔ فرانس کی بغاوت کے کارنامے اور انکادین اور روسا روپن پر آفت توڑنا بیان کرنے کی بجائے کوئی زیادہ حاجت نہیں یہ ایک مشہور امر ہے۔ ان ناظرین کو یوں لکھے گیاتے کہ بنظر قابل دیکھنے اور خاص یورپین مورخین کی کتابوں

پر غور کر نیکی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا جو اُس پر تمام پوست کندہ حالات کا انکشاف کر چکے
اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مذہب عیسوی نے یورپ میں علم کا تحمل کسی حسان اور
عنایت کی نظر سے نہیں کیا بلکہ علمی جماعتوں کی زیر دستیان اُس پر غالب آئیں اور مجبوراً
اُسے علم و آزدادی کی اشاعت گوارا کر لینی پڑی جنہی مانتی تھیں وہ خدا جانے کس طرح
زندگی کے دن کاٹ رہا ہے ۔

چوتھا سبب ترک مسیحیت تھا | دین مسیحی کے پیشوا بڑے صاحب ہمت اور عالی
حوصلہ لوگ ہیں انکی جدوجہد اور اشاعت مذہب کی اُنی تھک کوششیں بے نظیر ہیں ۔
بہت کم کسی مذہب کے پیشوا ان خوبیوں میں اُنکا مقابلہ کر سکیں گے ۔ بلکہ حق تو یہ ہے
کہ کوئی اونکی گرد کو سہی نہیں پہنچ سکتا ۔ وہ لوگ اپنے دین میں غلو اور سختی کرنے اور عام
طبیعتوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے برابر ہر ایک ممکن وسیلہ کو کام لیتے ہیں
اور اب بھی لے رہے ہیں ۔ جدید علم و ہنر نے اُنکو اپنے ارادوں سے باز نہیں رکھا بلکہ
اُس نے بُنکے لئے اور بھی بہت سے نئے وسائل اور طریقے اشاعت مذہب کے نکال دیئے
ہیں جنکی امداد سے وہ اپنے دین کو ہر ایک شبہ اور خرابی سے پاک و صاف دینا کے
لئے قابل قبول اور دل پسند بنانے کا کام کر رہے ہیں ۔ مگر باوجود ان سب باتوں کے
ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اور متمدن اصحاب اور علم و مدینت کے حامی دین کیطرت سے محض
بے پرواہ ہیں اور اُنکو ذرا بھی منہ نہ نہیں لگاتے ۔ مسیحی اقوام کے عام افراد اور سوادِ اعظم
دین کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں اور ادھوں نے اسکو بالکل ترک کر رکھا ہے ۔ فرانسیسی
قوم جو کلیسیہ کی اولاد بھی جاتی تھی لہجہ اُسکی سخت دشمن ہو رہی ہے اور فرانس کے
فینکوفون نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی اور معاشری معاملات میں بنی پیشواؤں
کو دست اندازی کر دے ۔ دوسری طرف لاپوتی مدرسوں کی آباد اور انہیں
ہزاروں طالب علموں کو دینی علوم کی تحصیل کرتے ہی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آخر دین

یسعی کے مذہبی مقتداؤں کی ہمت کیا چیز ہے؟ بہت سی عیسائی حکومتیں اطراف عالم میں دین مسیحی کی حمایت اپنی سعادت سمجھتی ہیں اور غالباً کوئی عیسائی گورنمنٹ ایسی نہ ہوگی جو خارجی دنیا میں اپنے مذہب کا حد سے بڑا ہر پاس و لحاظ نہ کرتی ہو۔ ۱۹۱۹ء میں فرانس کے کسی شہر میں ایک پروٹسٹنٹ فرقہ کے سرغنہ اور نامی شخص نے ایک لکچر دیا تھا اور اس نے دوران تقریر میں اس تمہید کے بعد کہ مسیحیت رومانی ہو یا پروٹسٹنٹی دونوں حالتوں میں اپنا دینی خاصہ ہاتھ سے گنوا چکی ہے اور اسی طرح اپنا اجتماعی فائدہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھی ہے جب ذیل فقرے نہایت قابل غور کہے تھے :- وہ کہتا ہے :- اگر دین عیسوی بجز محتاج اصلاح رومن کیتھولک اور اصلاح شدہ پروٹسٹنٹ فرقوں کے کسی اور چیز کا نام نہیں ہے تو یہ صدی جو مسیحی تاریخ کی بیس صدیاں پوری کرنے والی ہوگی کبھی مسیحی صدی نہ شمار کیا سکے گی۔

اس مقرر کے لکچر میں ایسی باتیں سنی گئی ہیں جو صراحتہ اس کے اس ارادہ پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ مسیحیت کے کوئی ایسے دوسرے معنی قرار دینا چاہتا ہے جو مسلمانوں کے اس دین کی نسبت کہنے والے اعتقاد سے بالکل مطابق اور حقا حقا ہیکل ہوں۔ اور اگر یہ شخص اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تو انشا اللہ مسیحیت اور اسلام کا جھگڑا بالکل مٹ جائیگا۔ اور مذہب علم میں پوری طرح صلح و صفائی ہو جائے گی۔

اسلام کی سماحت پر نظر ثانی [آب ہم تھوڑی دیر کے لئے ناظرین کو پھر اسلام کے گزشتہ زمانہ اور دور اول کی طرف لئے چلتے ہیں تاکہ وہ خلفائے بنو امیہ اور ائمہ بنی عباس کے پُر رونق درباروں کی سیر کریں اور دیکھیں کہ ان کی مجلسوں میں اور ان کے وزراء کی محفلوں میں فقہاء، متکلمین، محدثین، ائمہ اور مجتہدین کی نشست و حالت کس انداز پر نظر آتی ہے۔ اور ان کے گرد پیش زیادتاً ان اور ادیب لوگوں، مؤرخین، اطباء، فلکی علماء و ریاضی دانوں، جغرافیہ دانوں، اور علمائے علم طبیعیات وغیرہ تمام روشن

خیال اور اہل نظر اشخاص کو سطح حلقہ باندھے ہیں۔ پہر ان میں ہر شخص اپنے اپنے کام اور شغل میں مصروف رہنے سے فراغت پا کر ایک دوسرے کے ساتھ کس کشادہ دلی اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا جلتا اور کسی پر لطف زندگی بسر کرتا ہے ایک فقیہہ متکلم سے ہاتھ ملاتا ہے محدث طبع سے باخلاق ملتا ہے۔ مجتہد فن ریاضی کے عالم سے ملنے چلا گیا ہے اور حکیم و فیلسوف مفسر و مؤرخ سے میل ملاپ رکھتا ہے۔ اور ہر ایک اپنے مد مقابل اور ساتھی کے علم و فضل کی سچی قدر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی علمی مکان میں یا مجلس مذاکرہ میں داخل ہوں تو ہر ایک فن کے علامہ اور امام باہم گفتگو اور بحث کرتے ہوئے نظر آئینگے بجز اختلاف رائے اور تخالف نظر کے ان کے دل و دین میں کوئی کاوش یا ایک دوسرے سے عداوت نہیں پائی جیسے گی۔ کہیں امام بخاری رحمہ اللہ حافظ حدیث۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے سامنے حدیث کا درس لے رہے ہوں گے۔ اور کسی جگہ عمرو بن عبیدہ رئیس معتزلہ امام حسن بصری رحمہ اللہ شیخ السنۃ اور ذی تربۃ تابعی کے حلقہ درس میں بیٹھا ان کے خرمین علم خوشہ چینی کرتا نظر آئیگا۔ پہر جب لوگوں نے اس سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کی بابت دریافت کیا ہوگا کہ وہ کیسے آدمی ہیں تو عمرو بن عبیدہ کہتا ہوگا۔ ”(تمنے ایک ایسے شخص کے اوصاف دریافت کیے ہیں جبکہ ملائکہ نے ادب سکھایا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اسکی تربیت کی ہے۔ وہ جس کام کو کرتا ہے پورا کر کے رہتا ہے اور جس بات کو سوچتا ہے ثابت کر دیتا ہے۔ اگر کسی بات کا عام لوگوں کو حکم دیتا ہے تو سب بڑھ کر خود اس پر عمل کرتا ہے۔ اور لوگوں کو کسی بات سے منع کرتا ہے تو پہلے خود اسے ترک کر دیتا ہے۔ میں نے کسی کا ظاہر اسکو باطن سے اس قدر مشابہ نہیں دیکھا جیسا حسن بصری رحمہ اللہ کا ظاہر و باطن کیا ان سے ہے اور ایسے ہی انکا باطن ان کے ظاہر سے ذرہ برابر خلاف نہیں)“ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں اور نظر اٹھائی جیسے تو امام ابو حنیفہ کوئی رحمہ اللہ امام زید بن علی بانی فرقہ زیدہ (شیعہ) کے سامنے تراویح کے ادب نہ کئے ہوئے اصل عقائد اور فقہ کے درس میں مصروف پاتے

ہیں۔ اور ان لوگوں میں ایک کو دوسرے سے بجز اس کے اور کوئی اختلاف نہیں جو کہ متنازع فیہ مسئلہ میں اپنی اپنی رائے اور نقطہ سے کام لیتے ہیں ورنہ یوں وہ سب ایک ہی تہلی کے چپے بٹے ہیں غرض کہ اُس صف کے مسلمانوں میں گو ہر شخص کا طریقہ طلب ایک دوسرے سے الگ تھا لیکن غایت و منزل مقصود ایک ہی تھی یعنی علم۔ اور ان میں سے ہر ایک کا صحیح عقیدہ یہ تھا کہ ایک ساعت کسی علمی یا دینی مسئلہ پر غور کرنا ساٹھ سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوئے۔ اور گو اس حدیث کو ضعیف مانا جاتا ہے لیکن اسکی شہرت کی بنیاد پر امام غزالی رحمہ اللہ اسکی صحت کے قائل ہو گئے ہیں۔

خلفاء دینی حیثیت سے امام اور مجتہد تھے اور دنیاوی حیثیت سے ملکی و مالی اور جنگی طاقت کی باگین بھی انہی کے قبضہ قدرت میں تھیں فقہاء رحمہمین متکلمین۔ اور ائمہ مجتہدین اور ایسے ہی دوسرے اہل علم و دینداروں کے افسر و سرتاج اور خلفاء کے ماتحت عہدہ دار تھے۔ دین کو اُس وقت پوری قوت حاصل تھی اور عقیدہ کی حکومت دلوں پر نہایت استحکام سے مسلط تھی جس کے ساتھ ہی ہر خیال اور فن کے عالم اور لوگ اُن کے سانیہ عاطفت میں آرام و لطف کی زندگی بسر کر رہے تھے کسی کی ذاتی رائے اور فکر پر کوئی روک ٹوک نہ کی جاتی تھی اور اس بارہ میں مسلم و غیر مسلم میں بھی کوئی امتیاز نہ تھا غرض کہ ایک منصف اور خوش خیال شخص اُس حالت کا اندازہ کر کے ان مسلمانوں اور انصار دین کی نسبت اگر کچھ کہے گا تو یہی کہ: ہنہ الحقیقت علم کے ساتھ اگر تسامح تھا تو اُسی زمانہ اور انہی لوگوں میں تھا۔ اور اسی وقت کے دین کا کرم و حلم قابلِ ترقی ہے وہی ایک ایسی حالت تھی جو زمانہ کو علم و مدنیت کے دین سے متفق ہو کر زندگی بسر کرنے کا سبق دیتی ہے۔ انہی علماء اور حکماء سے حریت نظر اور آزادی خیال کا سبق ملتا ہے اور وہی لوگ عقل اور وجدان کے بائیں سلح و آشتی کی روح پہونک مینے کا ثبوت دیکھے ہیں۔ ممکن نہیں کہ اُس مبارک زمانہ میں علم و دین کے بائیں کوئی جنگِ جدل نظر آئے

ہاں اہل علم اور دین پرست اصحاب کے بائیں ایک قسم کا اختلاف رائے ضرور نظر آئے گا جو
 قید رسم و رواج اور بندہ تقلید سے آزاد ہونے والوں کی شان ہے۔ اور ایسا ہونا ہی چاہیے
 مگر یہ بات کہ ان کے پاس ہر ایک سرسبز پر تکرار کے قصے سے عداوت ہے جو کہ ہوں یا نہ ہوں
 ولید و مبتدع یا ایسے ہی دوسرے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہو یا اس کا ثبوت کہی نہ لیا گیا ہو
 کو اس وقت تک ذرا بھی اذیت نہ پہنچاتے تھے جتنا کہ وہ شخص نظام جماعت سے
 خارج اور امن عامہ میں خلل یا انداز نہ ہو تا کہ اس کی حالت میں اس کو غصہ و فساد کی طرح قسم
 کاٹ ڈالنا ہی لازم ہوتا تھا۔ ورنہ خوف تھا کہ کہیں اس کا ضرر سارے جسم تک متدی ہو جا
 علم کا لازمہ دین بننا اور مسلمانوں میں تعصب کے مرض متدی کی اجتناب۔

مسلمانوں میں ایک دوسرے کو کافر و فاسق کہنے کا جوش کب سے شروع ہوا؟ اور زید کو
 بعتی اور عمرو کو زندیق کہنے کا سلسلہ کب سے چلا؟ ہم آگے بیان کر آئے ہیں کہ اس مرض کی
 ابتدا کیونکر اور کب ہوئی؟ اور اب پھر کہتے ہیں: جس وقت سے دین میں کمزوری کا ظہور
 شروع ہوا۔ ان فتنوں نے جو دشمنان و بدخواہان اسلام نے مشرق و مغرب میں اسے
 کمزور و مضلل بنانے کے لئے پراکئے تھے۔ اہل بصیرت مسلمانوں کو براہِ ذکر و اہل حاجی لوگوں
 کے دلوں میں ذرہ برابر بھی اسلام کی روح نہ تھی وہ اپنی رائے سے دینی امور پر گفتگو
 کرنے لگے۔ اور مسلمان یہ گمان کرنے لگے کہ جن نئی باتوں کے کہنے سے دین کی شان
 و شکوہ میں افزائش ہو اس کا کرنا برا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں انہوں نے
 اپنے گرد و پیش کی سچی یا دوسری بت پرست قوموں کی رسموں پر عمل کیا۔ گزشتہ زمانہ کے
 صاف و سادہ مذہب اور اقوال سلف صالحین رضی اللہ عنہم کو دلوں سے پہلے کر موجودہ
 زمانہ کے ناقابلِ علماء (نہیں بلکہ بنے ہوئے عالم اور جعلی دینداروں) کے کہنے پر چلے
 مسلمانوں کے حکمران جاہل ہوئے۔ ان کے دینی پیشواؤں کی صف میں گمراہ اور باطل پرست
 لوگوں نے دخل دیا اور ان کو راہِ راستہ الگ لیچھلے بس ایسی وقت سے دین میں غلو

برہنہ کیا۔ اور آپس میں عداوتوں کی آگ خوب پھڑکتی رہی دین کی طرف سے عام لاعلمی نے یہ ایک آسان بات سب کو بتا دی تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو بے دینی یا حدود دین سے خارج کرنے کا الزام دیا کریں۔ اور جس جس قدر وہ دین سے جاہل ہوسکتے گئے اُتنے ہی اُس میں غلو کی فہم اور باطل پختہ پر شید ہوئے۔ وہ عظیم فکر اور نظر جو خاص دین اسلام کے لوازم تھے مکر وہ یا زون میں داخل ہو گئے۔ اور جو امور دین کے لحاظ سے واجب تھے وہ مکر وہ اور ناجائز قرار پائے۔

مسلمانوں نے زندگی، تزنیق، متزنیق، اور زندگی کے نام کہاں کیجئے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بھی اُن کے پڑسیوں، عیسائیوں، یا کاحسان ہے جو ہرقہ، تہرق اور ہر توتی۔ کہا کرتے تھے اور انہیں الفاظ کو سنکر مسلمانوں نے بھی زندگی کا نام وضع کر لیا یا اور ایسے ہی بہت سے نام سیکہ لئے۔ ایک دوسرے کو جلدی سے کافر کہانے کی متعدی بیماری بھی اُنہی سختی پسند قوموں سے مسلمانوں میں آئی جو اُن کے قرب و جوار میں تھی تھیں۔ اور یہ متعدی مرض مسلمانوں میں اتنی جلد اس لئے پھیل گیا کہ وہ اپنے اصول دین سے جاہل ہونے کے باعث کمزور ہو گئے تھے اور قاعدہ ہے کہ کمزوری میں ہر ایک علت بہت جلد اثر پذیر ہوتی ہے۔

جس زمانہ میں مسلمان اپنے دین کے عالم تھے اندون وہ عالم کائنات کے علما اور تمام دنیا کے امام تھے۔ پھر آپس میں خود اپنے مذہب سے جاہل ہونے کا مرض لاحق ہوا تو دنیا میں سب سے گری ہوئی اور ذلیل بنار قوم شنگے سوال ہوتا ہے کہ آیا مسلمانوں نے اُسی شخص کی تکفیر برتتاعت کی جس نے دینی مسائل میں اُن کے ساتھ مخالفت کی ہو یا فلاسفہ کے مذہب پر چلا ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ اُن کی جہالت کا جو شہادہ بڑھ گیا کہ خاص اپنے دینی اماموں اور کتاب و سنت کے سچے خادموں کو بھی انہوں نے اس لقب الفاس سے بے بہرہ نہیں چھوڑا۔ امام غزالی رحمہ کی تصانیف اندلس کے

شہر شہر غرناطہ تک پہنچیں اور ایک مدت تک مسلمان اُن سے نفع اٹھاتے رہے
آخر جب اس شہر کے لوگوں میں جہالت کا جوش بڑھ گیا تو بربری اقوام کے برائے
نام علما نے اس نامور امام اور حجت الاسلام کو فاسق و کفر قرار دیا۔ اور اسکی تمام
تصانیف خاصہ اکھیا و علوم الدین کے نسخوں کو جمع کر کے شہر غرناطہ کے شارع عام میں
انکواگ لگا دی۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے ہیں۔ ”ابن تیمیہ“ جیسے
غیور عالم اور خادم سنت کو گمراہ اور گمراہ کرنے والا کہنے سے نہیں چو کے۔ پھر ان کے
بعد جو لوگ ان کے مقلد و پیرو ہوئے انہوں نے قسب و شتم کو اپنا ذریعہ اظہار علم بنا لیا
اور تاقیام قیامت اپنے بے رہنماؤں کے ذمے یار گناہ کو بڑھانے کا ٹھیکہ لے لیا۔
اما سلف کی طرف سے بے توجہی مسلمانوں نے اپنے دینی علوم کا دیکھنا اور پڑھنا

اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اقوال کی جستجو چھوڑ دی اور یہاں تک ان باتوں سے
بے اتفاقی برتی کہ آج اُن کے ہاتھوں میں ابی الحسن اشعری رحمہ اللہ بانی فرقہ اشعریہ ابی
منصور ماتریدی سرگودہ فرقہ ماتریدیہ۔ ابی بکر الباقلائی۔ اور ابی اسحق السقزانی وغیرہ نامور
علمائے سلف کی کوئی کتاب کسی اسلامی کتب خانہ میں باوجود سخت تلاش کے بھی
مئی مشکل ہے اور انکا کوئی صحیح نسخہ کہیں سے ہاتھ آنا دشوار تیسری صدی ہجری میں اور
اُسکے بعد چھٹی صدی ہجری تک قرآن کریم کی بہت سی تفسیریں لکھی گئیں مگر اُن کو تفسیر
طبری تفسیر ابی مسلم اعظم بانی تفسیر قرطبی تفسیر جصاص تفسیر غزالی۔ اور تفسیر ابی بکر ابن العربی
وغیرہ و غیرہ اعلیٰ درجہ کی مہرکۃ الآثار تفسیرین ہیں جن میں ان ائمہ کے اقوال و رائے
اور استنباط حکم و احکام کی ایسی جہیں درج ہیں جن سے علم دین کے طالب کو بے پردائی
کرنا ہرگز زیبا نہیں اور نہ غیر اُن اقوال کے معلوم کئے ہوئے کام چل سکتا ہے مگر کیا کوئی
بڑی سختی سے سختی کو شش کر کے تلاش کرنے والا ان کتابوں میں سے کسی کا ایک بھی
ایسا صحیح نسخہ دنیا کے سامنے نکال کر پیش کر سکتا ہے جو قابل ثوق ہو؟ مان ممکن ہے کہ

اتفاق کسی کے ماتھے ایسا نسخہ لگ جائے جو اسکی اعلیٰ درجہ کی خوش قسمتی ہو۔ کیا کوئی ایسی قوم جسکو دین کے بہترین دین کا پابند ہونیکا دعویٰ ہے۔ اور جو سلف صلح رکھتی ہے اسکویات زیر با ہے کہ اپنے سلف کے آثار یوں بے اتفاقی سے تلف ہونے دے اور ان کی دماغی محنتوں اور قلبی مسودوں کا ذخیرہ سٹی میں ملتے ہوئے دیکھتی ہے۔ مگر دم نہ مارے کہ کیا سچی لانا ہوتیوں اور علمائے لاہوت نے کسی زمانہ میں بھی اپنے سلف کے کارناموں سے اتنی بے توجہی کی ہے؟ غالباً کہی نہیں۔

دینی علوم اور ان کے طالب

اسلام کے دینی علوم کے طلبکاروں کی خدات اکثر بلاد اسلام میں ناگفتہ بہ ہو گئی ہے۔ وہ علم کلام کی چند مختصر کتابوں سے زیادہ نہیں پڑھتے اور وہ بھی متاخرین کی کہی ہوئی کتابیں پھر تیز لیب سے تیز طبیعت طلب علم محض ان کتابوں کی عبارتیں سمجھ لینے کی پرکتفا کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دلائل میں بحث و تحقیق کرنا کیسے ان کے مقدمات کی تصحیح کرے اور ان میں سے صحیح کو باطل سے جدا کرے۔ پس جس طرح کتاب اللہ اور حدیث نبوی کو باطل و قال پڑھو اور سمجھ لینا چاہئے اسی طرح علم کلام اور دیگر علوم حقیقہ کا بھی حال بنا رکھا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان سے علم کلام کے کسی شکل تفہیم میں الجھ پڑے اور وہ اسکی تصحیح سے عاجز آجائیں تو فوراً گفتگو کو یہ کہہ کر ختم کر دیں گے کہ متکلیف نے ایسا ہی لکھا ہے۔ چلے ہے وہ قول متفق علیہ بھی نہ ہو اور بعض وقت تو وہ صرف اسی صاحب کتاب کا قول کہتا ہے۔ جو اس کتاب کا مصنف ہو جسے مارا مننے والے طالب علم نے پڑھ لیا ہے ایسا اوقات اس کتاب کا مصنف ایسا شخص ہوگا جسکی سلف صاحبین میں سے کسی نے دیکھا ہو یا تو اسے پنا شاگرد بنا بھی نہ پسند کیا ہوتا۔

مالک شام حجاز رطونس اور انجرائیں دینی علوم کی طرف سے لوگوں نے تکیہ بآ بالکل توجہ ہٹالی ہے۔ اور مالک مغرب اقصیٰ میں اسکی کمی اور بھی حد سے بڑھ گئی ہے۔ اگر

وزارہ دینی علوم کی تحصیل یا اسکی تعلیم کا شوق ہے تو ان مسلمانوں میں جو افریقہ کے صحراؤں میں سکونت رکھتے اور تمدن دینا سے کنارہ کش ہیں تعلیم دین کی کمی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک تو طریقہ تعلیم نہایت دشوار رکھا گیا ہے جس میں عمر کا کارآمد اور بڑا حصہ ضائع جاتا ہے اور لوگوں کو پیٹ کی فکر مقدم ہوتی ہے اسلئے وہ ایک ایسے کام میں جس سے انکی کب محاش کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا مفت عمر گننا سے گہراتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر باپ اپنی اولاد کو جدید مغربی علوم اور طرز تعلیم کے راستہ پر چلانا پسند کرتے ہیں۔ خواہ ان کو خاص یورپ کے مدارس میں بھیج کر تعلیم دلائیں یا اپنے ہی ممالک میں یورپ میں وضع و نظام کے مدارس میں داخل کریں جن مدارس میں دینی تعلیم یا مذہبی بات کا کوئی نام تک نہیں۔ یا تقلید اور جمود کی وجہ سے پیرا شدہ فتور اور پست ہمتی نے لوگوں کو دینی علوم کی طرف سے غافل بنا رکھا ہے۔ ان اسباب سے جہاں تک دیکھا جاتا ہے عالم مسلمانوں کو دین کی طرف سے جاہل محض پایا جائیگا۔ بدعتوں نے ان پر ایسا تسلط جمالیہ ہے کہ وہ اپنے سلف کے طرز عمل سے بالکل جدا ہو گئے اور ان کے آثار کی پیروی چھوڑ بیٹھے۔ اب اگر کوئی اس قدر جرات بھی کرے کہ جمہور عظیم مسلمانان کے روبرو کسی سلف کے طریقہ کو پیش کرے یا ان کے احکام پر چلنے کی ہدایت کرنا چاہے تو وہ خود بخود بے ملامت کا نشانہ بنیگا اور بدعتی۔ مخرب دین۔ اور لاد مذہب کہلائیکانغرض کہ اس قسم کے مسلمان جو بکثرت بلکہ بیشتر ہیں اپنے دین حق سے بیزار اور اس کے دشمن ہو رہے ہیں اور جو لوگ اعلیٰ خادم دین ہیں ان کو برا جانتے ہیں اب صرف چند ایسے لوگ جو نہ سلف کی خصوصیت سے قابل اعتماد ہیں اور نہ تقلید کے لحاظ سے لائق اختیار عام مسلمانوں کے ذریعہ قماربازین۔ بیٹلر۔ اور اگر ایسے لوگوں کے با محض علم یا اہل علم کو کوئی تکلیف پہنچے تو نہ سلف کی خصوصیت سے قابل اعتماد ہیں اور نہ تقلید کے لحاظ سے لائق اختیار عام مسلمانوں کے ذریعہ قماربازین۔ بیٹلر۔ اور اگر ایسے لوگوں کے دین الفرقان دین اسنتہ اور افتاء سے راشدین یا ان کے پیرو سلف صالحین کے دین کی طرف سے تصور کرنا سخت غلطی ہوگی۔

علم ہمیشہ اسلام کا تابع اور اُس کے
سوا دیگر ادیان و طلل کا مخالف رہا

اور نہ علم نے اُن کے ساتھ دشمنی کی مگر جس دن سے مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف سے

منہ پرہیز اور اُس کے علم سے بیزار ہوئے اُسی دن سے وہ اس آفت میں مبتلا ہو گئے

ہیں جس میں قدر وہ علم دین سے دور ہٹتے گئے اُتنا ہی دنیاوی علم بھی اُن کے پاس سے

بہکتا چلا گیا اور وہ عقل کے فوائد سے محروم ہو گئے۔ ورنہ جس زمانہ میں اُنکو اپنے دینی علوم

کی طرف پوری توجہ تھی جس قدر اُسکو زیادہ حاصل کرتے اور اُس میں وسعت نظر پیدا کرتے اُسی

انداز سے علوم کائنات میں بھی وسیع النظر بننے جاتے تھے اور زمانہ میں عزت و دولت

خاص اُنہیں کا حق رہ گئی تھی۔ اور غیر مسلم قوموں کی یہ حالت رہی کہ جس قدر وہ اپنے دین سے

نزدیک ہوتی تھیں علم اُن سے دور بھاگتا تھا اور جتنی اپنے دین سے الگ ہوتی تھیں علم

کمال اُن کے پاس آجاتا۔ اسی لئے وہ صراحتاً کہنے لگیں کہ علم عقل کا ثمرہ ہے اور عقل کا دین

میں کوئی دخل نہیں کیونکہ دین و جدانات قلب سے تعلق رکھتا ہے اور جو چیز دل میں سما جائے

اُسکو عقل کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں۔ غرض کہ انہوں نے اس طرح عقل اور دین کے مابین

ایک بہت دور و راز فاصلہ اور سخت جدائی ڈال رکھی ہے جن دونوں کا ایک جامع ہوتا

محکم ہی نہیں۔ سبحان اللہ! پھر وہی لوگ ہیں کہ اپنے مذہب کو محب علم و ہنر بتاتے بلکہ

اسکا نہایت زور شور سے دعوے کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ باتیں اور دوسری جانب پکار

پکار کر کہتے ہیں کہ دین علم کا دشمن ہے اور ان دونوں کی آپس میں صلح ہونی محال ہے ؟

کیا تمکو مسلمانوں کے علم و ہنر کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئیگا بسبب علوم ہے ؟ میں

بدسلوکی کہتا ہوں مگر اس سے وہ سختی اور ظلم و ستم مراد نہیں جو مسیحیت نے اپنے پیروں کو ہلاک

و غارت کرنے اور طرح طرح کی سزاؤں سے اُنکی جان لینے۔ ہلاکت انسان کے لئے انواع و

اقسام کے آلات آزار دہی ایجاد کرنے اور محض شک و شبہ پر یا صرف تہمت واقع ہونے پر

جان سے ہلاک کر ڈالنے میں ہتھال کئے تھے کیونکہ مسلمانوں میں یہ بات کبھی نہیں ہوئی نہ ان کے علم و روشن خیالی کے زمانہ میں اسی صورت دکھائی دیتی ہے اور نہ چل و تار کی کے دور میں اسکی کوئی مثال مل سکتی ہے لیکن یہ سلوکی سے میری مراد یہ ہے کہ علم کی طرف سے بے قیومی کی گئی۔ اہل علم اور طلب علوم کو راسخ و انکی شان میں حقارت آمیز کلمات زبان پر لائے گئے اور ان کی صحبت سے احتراز کیا گیا۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ سب باتیں مسلمانوں کے اپنے دین کی طرف سے پیغمبری کا نتیجہ تھیں اسلئے جو وہ اس مرض کا شافی علاج بن سکتی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان پھر اپنے دین کی طرف واپس آئیں اور اس کے اسرار و نکات معلوم کرنے کی بصیرت حاصل کریں اور اسکی دعوت کی حقیقت کو سمجھیں مسلمانوں کا دین ان کے اور علم کے باہم تفاوت کا واسطہ تھا۔ اسلئے جب یہ واسطہ جاتا رہا تو دلوں میں خرابی پیدا ہو گئی اور انس و محبت و حش و نفرت سے بدل گئی۔ ❖

اسلام کی دعوت دینے والے | اب سوال ہو سکتا ہے کہ آیا مسلمانوں میں علم کے حقیقی دعوت دینے والے یا ایسے مشنری پیدا ہوئے جو اہل دین کے پوری طرح جاننے والے تھے؟ پھر بھی مسلمانوں کے دلوں میں اُنکی کوئی جگہ نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے سچے رہنماؤں کی پیروی نہیں کی؟ یا بطرح ایسے دعوت دینے والے تاریخ مسیحی کی سولہویں صدی کے وسط میں تمام ممالک یورپ میں بکثرت پھیل گئے تھے اور انہی کی کوشش و جانکاہی سے سترہویں صدی کے اوائل اور اسکے مابعد زمانہ میں علم کی قوت ظاہر ہوئی۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بھی کچھ دعوت دینے والے ظاہر ہو کر انکے ممالک میں پھیلے تھے یا نہیں؟ اسکا جواب یہ ہو گا کہ نہیں۔ البتہ متفرق زمانوں میں اس طرح کے سچے اہل علم اور دیندار اثناس پیدا ہوتے رہے جو دین و علم کے صحیح اصول پر عمل کرتے اور لوگوں کو خالص دین کی دعوت دیتے تھے۔ گو ایسے لوگ ہر ایک ہجری صدی میں چار پانچ

سے زائد نہیں نکلے تاہم جہاں اُن کی باتیں مسلمانوں میں شائع ہوتیں لوگ جوق در جوق پرانی رسموں کو چھوڑ کر اُن کے نقش قدم پر چلنے اور انکی باتیں ماننے کے لئے آمادہ ہو جاتے تھے۔ مگر جب سیاست (نعوذ باللہ من الیاسہ) کو اس بات کا پتہ ملتا تھا کہ اُن حق پرست اشخاص کی ہدایتیں آخر کار کیا رنگ لائیں گی تو وہ فوراً انہیں کھل دالتی اور لوگوں کے دلوں میں اُن کی لگائی ہوئی پودہ بارور نہ ہونے پاتی۔ لیکن کیا کوئی لائق اور نصف مزاج شخص ملکی حکمرانوں کے ہاتھوں اہل علم پر ایسے صدات آئین کا نام دینی حمایت کے لئے علم کے ساتھ بدسلوکی کرنا رکھیں گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ تو ایسے صدات ہیں جو خود دین کی بنیادیں متزلزل کر دیتے ہیں۔ انصاف پسند اہل نظر ان کو دین کی طرف کبھی منسوب نہیں کر سکتے۔ مقلد اُس شخص سے ہر حال میں ممکن ہے کہ کوئی شخص اس مقام پر یہ اعتراض کھٹک رہتا ہے جسکی وہ تقلید کرے بھی کر بیٹھے کہ ہر اگر مسلمانوں نے جمود اور کورٹ

تقلید علم سے نفرت۔ اور دنیا و آخرت میں باہمی عداوت ہونے کا اعتقاد یا عقل و دین کے آپس میں دشمنی ہو نیک خیال اور اسکے علاوہ تمام باتیں جو اُن میں اب موجود ہیں یا سابقہ قوموں سے ہی بطور وراثت حاصل کی ہیں اور خاص کر اُن ملتوں سے جو اُنکے زمانہ ظہور سے بہت قریب گزری اور دنیاوی زندگی میں انکی ساتھی رہی تھیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سبھی لوگوں سے اپنے دین کی اشاعت پر سخت حریفی ہونے اور اسکے علوم میں وسعت پیدا کرنے پر دلدادہ ہونے کا سبق نہیں لیا۔ اور کیوں انہوں نے بھی عیسائیوں کی طرح اپنی قوم کے دو حصے نہیں کر ڈالے تاکہ ایک حصہ گوشہ نشینی اور عبادت گزینی اور دوسری حصہ کا کام کر رہے ہو۔ اور دوسرا حصہ دنیاوی کاروبار کے ذریعے سے کسب معاش کو کے اپنے اور اُن دینی خاتموں دونوں کے لئے بسر اوقات اور روزی کا سامان کرے نیز فوجی قوت اور مالی طاقت ہم پہنچا کر اپنے اور اپنے ساتھی دینداروں کے خارجی و شتموں سے بچانے کا انتظام کرے؟ کیا سب سے پہلے کہ مسلمان آج اس قدر بری حالت اور کمزوری میں مبتلا ہیں کہ

نہ اپنے دینی علوم کی انہیں خبر نہ تھی اور کسب معاش و حصول دولت کے راستوں سے بھی ناگاہ
 جا پڑے۔ نہ ان کے پاس مال و متاع ہے۔ اور نہ ملک و سلطنت ہے بس مسلمان ہیں اور قنوت کا
 کوٹھڑا۔ بات دن ہی روتے رہتے ہیں کہ جو کچھ مقدس لکھا ہے وہ آپ ہی ہوز رہیگا ہماری گوشت پر
 بے سود ہیں؛ مگر دوسری جہت سے دیکھئے تو سب سے زیادہ زندگی کے شائق اور دنیاوی شہمت و عزت
 کے طالب مسلمان ہی نظر آئینگے۔ غرض کہ مسلمانوں کی بیشتر تعداد تو دین کے کام کی ہے اور نہ دنیا
 کے مفید مطلب بچھڑا آخر یہ تناقض کیوں اور کہاں سے آیا؟ ہم کہتے ہیں:- شاید مقررہ اس
 بات کو بھولا ہوا ہے کہ مقلد ہمیشہ اس شخص سے گری ہوئی حالت و حیثیت میں ہوتا ہے جسکی
 اس نے پیروی کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مقلد شخص مقلد کے اعمال و افعال کی ظاہری حالت
 پر نظر ڈالتا ہے اسے اُن امور کے باطنی اسرار یا اُن کے بنیادی مہول بالکل نہیں معلوم ہوتے۔
 اسلئے جو کچھ وہ کرتا ہے بے دھنگے طور پر اور بے قاعدہ کرتا تو اور یہی وجہ ہے جس نے مسلمانوں کو اپنے
 مقلدوں سے بھی بڑھ کر گری ہوئی حالت میں مبتلا کیا۔ خصوصاً اس لحاظ سے کہ انہوں نے تقلید
 کے غلط بحث میں پڑ کر اپنے دین میں ایسی باتوں کا اعجاز کر لیا جو کسی طرح اسکے ساتھ نہ سمیت نہیں
 کر سکتی تھیں جسکی وجہ سے انکی مثال اس مجبوظ کی سی ہو گئی جو کئی قوتوں کی کشمکش میں پھنس کر
 آخر کار ناکامی کی ٹھکن لاحق ہو نیسے یا آرام لینے کے لئے لیٹ رہے اور خیال کوئے کہ جب یہ
 ٹھکن دور ہو جائے گی تو دوبارہ اٹھ کر سمجھ بوجھ کے ساتھ درست طور پر کام کرے گا۔ اور یا اسی کو قنوت
 و ٹھکن میں پڑا ہوا رہ جائے۔

جس زمانہ میں مسلمان نے الواقع عالم اور دانا تھے اسوقت انکی دوا نکھیں تھیں ایک آنکھ سے
 وہ دنیا کی طرف دیکھتے تھے۔ اور دوسری آنکھ آخرت کے امور پر لگی رہتی تھی مگر جب انہوں نے تقلید کے
 سنگ دائرہ میں قدم رکھا اور اس جال میں پھنسے تو ایک آنکھ جو دنیاوی معاملات کی نگہبان تھی
 بالکل بند کر لی۔ اور دوسری آنکھ جس سے اخروی خوبیاں پر نظر کی جاتی تھی غیر موزوں اور اپری
 چیزوں کے غرض و خاشاک سے بھری۔ اس لئے وہ دونوں مطلب کو ہیٹھ نہ دیکھ سکے تھے
 اور غم دین کے۔ اور اب باوقفتیکہ وہ ہنسی ہوئی پہلی آنکھ پھر نہ کھولیں اور میل کھیل سے ڈلی ہوئی
 دوسری آنکھ دوبارہ صاف نہ کریں اسوقت تک کہ یہی ٹھکن ہی نہیں کہ پہلے تھی اور حال کو بھی بھلائے

کر سکیں۔ +

اصلاح اور صلاح کرنا ممکن ہے کہ کوئی صاحب یہ بھی کہہ بیٹھیں کہ: تم مسلمانوں میں علم اور دین کی اشاعت و اصلاح کی چیخ بکھار چائے والوں کی کئی بیان کرتے ہو اور ہم اندلوں ہر ایک اسلامی ملک میں اس قسم کی آوازیں بلند ہوتے سنتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے والوں کا ایک جم غفیر ہر جگہ پیدا ہو گیا ہے جن میں ہر شخص کے لبوں پر دین، قوم، اسلام، مسلمان، قرآن، سنت، اسلام کی قدیم عظمت، اسلامی سلف صالح، تسلیم تعلیم، اور کتب قدیمہ و کتب جدیدہ، یا ایسی ہی باریں ہر طرف سنائی پڑتی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ حصول علم کی طرف بلائے والے اور اعدل دین اسلامی پر عمل کر نیکی تحریک کرنے والے دنیا میں باخراط موجود ہیں۔ مگر باوجود اسکے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بیشتر مسلمان ان خیر خواہوں کے اقوال پر کان نہیں دہرتے اور انکی ہدایتوں پر عمل کر نیسے دور بھل گئے ہیں؟ ہم اس مترض کو یہ جواب دیکھتے ہیں کہ: ان درعیان اصلاح میں سے سچے مصلح تلاش کئے اور چھانٹے جائیں تو شاید انکی تعداد ایک ماتھ کی انگلیوں پر بھی نہ گنی جاسکے ورنہ زیادہ شمار ایسے لوگوں کا ہوگا۔ جو فی الواقع سخت خود غرض اور عام مسلمانوں کو دھوکا دینے والے ہیں۔ انکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایسے کلمات کو کسب معاش اور تجارت کا ذریعہ بنائیں اور اس طرح اپنی روٹیاں کمائیں۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ ظاہر فودہ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں لیکن فی الحقیقت خود انکے معانی اور مدلولات سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اور ان پر اس نقطے سے یوزوس کرتے کہ انکی حقیقت کیا ہے۔ باتیں بنانے میں آفت اور آندہ ہیں لیکن علی میدان میں سے پیچھے خود ہی نظر آئیگے۔ اب سب سے وہ لوگ جو سچے اور مخلص ہیں انکی تعداد کو کہہ سکتا ہوں انکی باتیں سچ قبول ہو سنی جاتی ہیں اور انکی ہدایتوں پر کار بند ہونے کو لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ خاص کر دینی معاملات اور دین کو دنیا کے ساتھ جمع کر کے سعادت دارین حاصل کرنے میں وہ ایسے مایوں کی بات ماننے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے اگرچہ ابھی بعض مقامات ہی کے مسلمانوں میں یہ حالت نظر آئے گی لیکن بات یہ ہے کہ ایسی اصلاح کی تکمیل کے لئے جو ایک دم سے چکر تھوڑی سی دیر میں دنیا کو شرقی گوشہ سے مغربی گوشہ تک ایک ساتھ پھیل جائے انہیں ایک زائد تک انتظار کرنا چاہیئے۔

اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہر مسلمانوں میں مظلومین قوم کی کثرت گزشتہ پورپ والوں کی نسبت کیوں کم نظر آتی ہے جسکی وجہ سے وہ ظالم اور سخت گیر حکام کو مغلوب کر کے انکی جگہ عادل اور خدا ترس علی مدبروں کو مقرر کرنے میں قاصر رہے اور علم دہن کی کچھ بھی اشانت کو سیکھ اور کیا سبب ہے کہ مسلمانوں میں اہل بصیرت کی تعداد کم ہے جسکے ساتھ ہی وہ آزادی سے اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دڑتے بھی ہیں۔ نیز ان میں علم دہن کو عملی طور پر شاعت دینے والوں کی کمی ہے۔ ہر کیا ان باتوں سے اسلام پر مواخذہ نہیں ہو سکتا اور یہ امور انکی خرابی کی دلیل نہیں ہیں ؟ اسکے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیک مسلمانوں کی حالت ان کے مقلد لوگوں سے اچھی نہیں ہو سکتی بلکہ قاعدہ کی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت گری ہوئی اور ابتر ہوئی چاہئے۔ مسیحیت ایک ہزار سال سے زائد زمانہ تک تاریکی اور جهالت کے دور میں پڑی رہی اسکے بعد کہیں انکی علم دہن شخصی آزادی علی تحریک اور علی حرکت کا ظور ہونے لگا اور جن باتوں میں انسانی جمعیت کی بیہودی ہوا لگا جو چا پھیلنا لگا کس طرح ؟ اس طرح کہ تین چار صدیوں تک مصلح اور بہی خواہ لوگوں نے حجاب غفلت کے ماتے افراد قوم کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی سعی کی اور متواتر صدات کی ضرب کے ان کے ہوش بھٹکانے آئے لیکن مسلمانوں پر اس دن سے جبکہ ان میں اسی بختیں داخل ہوئیں آج تک آٹھ صدیوں سے زائد زمانہ نہیں گزرا ہے اسلئے ابھی وہ بہت جو اس طرح کی حالت کی عمر ہوتی ہے پوری نہیں ہوئی اور وہ وقت نہیں آیا جب کلاس زندگی کا خاتمہ ہونا ضروری ہوتا ہو اور یہ خیال ہے کہ انتشار اللہ مسلمانوں پر ایسی مدت گزرنے کے قبل ہی وہ دین دونیا کی بیہودیوں سے اتنا حصہ حاصل کر لیں گے جسکے وہ اہل ہیں ۔

عیسوی اور اسلامی تعصب کا فرق | بہر حال انصاف و عدل کے مذہب میں یہ بات کہی جائی نہ ہوگی کہ دینی تعصب میں غلو کہنے کا ذکر کرتے ہوئے جمہور مسلمانوں کو عام عیسائی اقوام کے پہلو بہ پہلو کھڑا کر دینے سے گیز کیا جائے۔ مادہ کہنا تو سخت ظلم ہوگا کہ مسلمانوں کو تعصب میں انحراف کا مرتبہ حاصل ہوا کیونکہ تاریخی اور ظاہری شہاد ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعصب لگ لفظوں اور کلموں کی حد تک محدود ہے تو جمہور عیسائیوں کا تعصب علی جامہ پہن کر غلو ہوگا۔ اگر کوئی شخص حقیقت و میلیت کا طالب ہے تو اسکو لازم ہے کہ مشرقی ملکوں میں حکومت مائینہ کی ماتحت آبادیوں

جنوب میں حکمت رتنوال اور بلاد شمال شمال میں آج سے بیس سال قبل رومی قلمرو کے شہروں اور پھر مغرب میں بلاد الجزائر یا اسکے قرب و جوار کے مقاموں کی حالت پر ایک نظر ڈالکر دیکھئے کہ وہاں غیر مسیحی بنایا کے ساتھ کیسا سخت برتاؤ ہوتا ہے اور انکی کتنی مٹی پلید کجاتی ہے غالباً لوگوں عیسائی لوگوں کے تعصب کا ایسا منظر دکھائی دیکھا جو تہذیب و تمدن اور انسانیت و اخلاق کے لحاظ سے سخت بد نما اور قابل نفرت ہو۔

فرانس کے اہل قلم اور مضمون نگاروں کے مضامین پر ہلکا اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ ان کو مسلمانوں کے بارے میں سخت حیرت ہے کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں۔ انکا دل تو یہ چاہتا ہے کہ جو اسلامی ممالک ان کے قبضہ میں ہیں وہاں ہن و اطمینان قائم ہے مگر انکی گورنمنٹ نے ان کی حصول پر حکمرانی کا جو قاعدہ متقرر کیا ہے اسکا جتنا ظلم ہے سخت گیری اور خدا صکر مسلمانوں پر طرح مسیبتیں قابل کرنا۔ اب یہ اہل قلم چاہتے ہیں کہ کسی طرح مذکورہ بالا قانون میں بھی تامل نہ آئے اور اسلامی بلاد میں امن و اطمینان بھی قائم ہے مگر خداوند کریم کو یہ بات منظور نہیں کہ چونکہ خدین کا کچا جمع ہوتا مام فلاسفہ اور پچھلے نزدیک بھی خیال عقلی ہے اور محال کا ممکن ہونا معلوم۔

مسلمانوں کے معاملہ میں مسیحا نالو کی آخری رائے

مسیحا نالو فرانس کے مشہور پولیٹیکل انشا پر دانے برسوں ایک ایسے ذہنی کی بحث پر خاتمہ فرمائی کی جس سے حکومت فرانس کے تابع اور زیر اثر اسلامی بلاد پر عمدہ طور سے حکمرانی کی جائے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک مناسب برتاؤ کیا جائے چنانچہ اسکی رپوں کا خلاصہ پہلے اخبارات میں شائع ہوتا رہا ہے اور تمام اخبارین دنیا اس سے واقف ہے پھر وسط میں تین سال تک یہ زیر دست مضمون نگار بالکل خاموش رہا کیونکہ اس نے اپنی تحریروں اور راپوں سے اسلامی دنیا کی عام ناراضی دیکھ کر چند روز کے لئے قلم روک لیا تھا۔ ۱۹۰۱ء میں بمقام قاہرہ مدرسہ ماہ مارچ میں جو انجمن خیرانیہ تحقیقات کے لئے جمع ہوئی تھی اس کے جلسہ میں پھر اس فاضل انشا پر دانے ایک تقریر کی جس میں ہمارے موضوع جو کے متعلق اس نے اولیٰ کے بابت چند کلمے کہنے پر کفایت کی تھی جنکا حاصل یہ ہے کہ اگر فریقین جو نئے قواعد واجب العمل ہیں ان کو قدیم دستور و اصول سے بالکل

جد اگانہ ہونا چاہئے کیونکہ اس زمانہ میں حکومت نے آبادیات کے لئے جو حکمت عملی قرار دی گئی تھی اب زمانہ اُسکے لئے موزوں نہیں رہا (یعنی اس وقت جبکہ مقولہ تقرر کرنے کو کھڑا ہوا ہے) اسکے بعد مقرر نے جدید قواعد کی تشریح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ من اور صلح جوئی کی پالیسی پر مبنی ہونے چاہئیں چنانچہ کہتا ہے: "اس میں شک نہیں کہ ہر کس طرح اہل افریقہ کے ساتھ دینی تساہل کرنے کے پابند رہنا چاہئے اسی طرح ہمیں ان کے ساتھ عدل اور صلح جوئی کی حکمت عملی بھی برتنا لازم ہے۔" میں اُس غظیم المٹان موضوع کی طرف محض ایک خیف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جسکو انسانی طبیعت کے جوش میں لانے کی پوری قوت حاصل ہے۔ یوں تو عام ملکات افریقہ میں اور خاص کر اُس کے شمالی حصہ میں یوہنین تہذیب و تمدن کا ایک قوی حریف وہ قدیم اور شاندار مذہب ہے جسکو دین اسلام کہتے ہیں اور جو شمالی افریقہ کے اطراف میں برہنیت دوسرے مقامات پر دسے زمین کے بہت تازہ دوم اور مستحکم ہے۔ یہ دین انسانوں کو ایک خدا کی طرف بلا تہیہ۔ اور ایمان بالنتیجہ کو تمام خوبیوں کا مصدر قرار دیتا ہے خواہ وہ فضائل ذاتی اور شخصی ہوں یا اجتماعی اور معاشرتی۔ یہ دین ایک ایماندار شخص کو اس طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے کہ وہ کسی صورت میں اُسکے خیال سے نکل نہیں سکتا۔ اس لئے ہم پر فرض ہے کہ اس معاملہ میں تساہل سے کام لیں اور نہ صرف تساہل سے کوئی کام چل سکتا ہے بلکہ ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ اس دین پر پوری طرح غور کی نظر ڈالیں اور اُسکے سمجھنے کی انتہائی کوشش کریں۔ ہر کو لازم ہے کہ اسلام زبردست قبول نہ لے گا اگر کافر فی الدین "چنانچہ دلیل راہ بنائیں اور اس کے حکم سے کبھی سر تابی نہ کریں۔ اور ہمیں دین اسلام کا احترام کرنا اور اُسکو ہر برائی دانستے سے بچانا چاہئے۔ اس مقام پر اگر میں امیر علق بدو (بحر زری) کا ایک فقرہ نقل کروں تو کوئی مضائقہ نہ ہو گا۔ اور وہ قابل قدر فقرہ یہ ہے: "یہ یہودیت عیسویت اور اسلام ان تینوں دینوں کے پیروائے ہیں جیسے ایک باپ کے صلب اور تین ماؤں کے شکم سے تین بہنیں"۔

قبل اسکے کہ میں سیو ماٹو کی تقریر پر کوئی رائے زنی کروں ناظرین سے دریافت کرتا ہوں کہ آیا انہوں نے امیر عبدالقادر جیسے فصیح القلم سدا دلا و رسول۔ عالی مرتبہ امیر موجد و نیاز اور سارخ العقیدہ مسلمان شخص کے مثل یا ان سے کسی قدر پہلے ہوئے درجہ ہی کے غیر مسلم شخص کی

زبان سے ایسے کلمات سُننے ہیں؟ جواب یہ ہو گا کہ ہرگز نہیں۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا مسلمان ہی مقصد ہیں یا عیسائی قوموں کا مرتبہ اس صفت میں ایسے بھی بالاتر ہے؟ مسیحیوں کو تو اپنی رائے میں اپنے ہم قوموں کو مسلمانوں پر حکمرانی کرنے میں ایک نیا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اور وہ نئی سبیل کیا ہے؟ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح جوئی۔ امن اور تبادلہ برتا جائے۔ انکو مسلمان پر ہونے دیا جائے۔ اُن کے حقوق کی عزت و نگہداشت کی جائے۔ اور اُن کی دینی معاملات میں نور بھی مداخلت نہ کی جائے۔ خیر سے مسیحیوں کو تو اس امر کو ایک ایسی نئی پُرجہ اور ایجاد بندہ بھی تصور کرتے ہیں جسکی نظیر زمانہ سابق میں پائی نہیں گئی۔ پہر بادِ خود اسکے قابلِ غور مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرانسیسی حکومت انکی بات مان بھی لے گی؟ جیسے تو ہرگز امید نہیں پڑتی کہ کسی وقت میں بھی ایسا ہو سکے۔ بہر حال اب میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا ایک نصف مزارع شخص کو یہ بات مزا دے وہ کہہ کہ جتنا کہ پروہ دنیا پر اس درجہ کا تعصب نظر آتا ہے اُس وقت تک وہ تعصب کا نام دیتے ہوئے مسلمانوں ہی کو اُس کا مکمل نمونہ نگہ پیش کرے؟

انگریزوں کی مسامحت آمیز حکمت عملی

ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یورپین قوموں میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو یہ جانتی ہے کہ اپنے مذہب کے مخالف مذہب کہنے والوں پر حکومت کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح اُن پر فرماندگی کرنی مناسب ہے اُس قوم کو جنوبی علم ہے کہ اُن غیر عیسائی اقوام کے عقائد اور رسم و رواج کی کس طرح حفاظت و عزت کرنی چاہئے جو انکی مطیع رعایا ہیں۔ یہ قوم انگلش قوم ہے۔ اور یہی وہ دیکھتا یورپین مسیحی قوم ہے جو تسلیم اور نرمی کے ساتھ حکومت کرنیکی قدر شناسی میں فرہم ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں تو یقیناً پُر ہو گا کہ۔ انگلش قوم میں ایسی صفت پیدا ہوئی کہ بناوید بات ہوئی کہ اس قوم کے امرا اور سپہ سالار صلیبی ٹرائیوں کے دوران میں تمام دیگر صلیبی مجاہدین کی نسبت مسلمانوں کے سلطان اور اسکے سپہ سالاروں سے بہت زیادہ تعلقات اذیل جل کہتے تھے۔ اُس تاریک زمانہ میں انگریزوں کو متبادلی خدمت کے ساتھ اسلامی عقائد اور مسلمانوں کی عادتیں معلوم کرنے کا شوق کیا گیا۔ اور وہ اس معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ممالک میں لے گئے تھے۔

چونکہ وہ ایک اٹھنے والی قوم تھی اسلئے نصیب کا پردہ اٹکی آنکھوں سے نور حق کی چمک نہیں چھپا سکا اور اسکا اثر بہت سے انگریز اہل قلم میں دوسری لور پر بین قوموں کے متعنفین و مؤلفین سے بہت بیشتر ظہور پذیر ہوا۔ والٹر اسکاٹ سیکل۔ اور اسی طرح کے دوسرے نامور انگریز علما دیگر علما کو یورپ کی نسبت بہت پہلے معاملات اسلام پر خام فرسائی کر چکے ہیں۔ غرض کہ ہم بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریف خصلت یعنی ہر مذہب کے پیروں کو اپنے دینی فرائض کے ادا کرنے پر پوری آزادی دینا اور ان کے عادات و اخلاق عقائد و عبادات کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ان عادات اور خبریوں میں سب سے بڑھکر ہے جو غیر مسلم قوموں نے مسلمانوں سے بطور وراثت حاصل کی تھیں ہمارے خیال میں کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس بارہ میں انگریزوں کا استاد وہی اسلام ہے جو بریتوں اور خبریوں سے پاک و صاف تھا۔ اور اس مبارک عادت کی تعلیم اہل حق اسی اسلام سے حاصل کی ہے۔ اسکا ثبوت یہ ہے کہ انگلش ریلوے حکایت بالکل اس اسلامی نظام حکومت سے متاثر ہے جو مسلمانوں کے فناء الواقع مسلمان ہونیکے لئے انہیں پایا جاتا تھا انگریز حکام تمام رعایا سے صرف پابندی قوانین، قیام امن۔ اور ادائے سخراج و محصولات بشخصی دیکس کی خواہش رکھتے ہیں جبکہ بعد وہ مناسب وقت حکمت عملی کو ملحوظ رکھ کر تمام ملک میں امن و امان کا سلسلہ قائم کرتے ہیں اور ایک دین کو دوسرے مذہب سے کوئی خاص امتیاز نہیں دیتے۔ اسلام کے صدر اہل میں مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی بلکہ وہ موجودہ انگلش طرز حکومت سے بھی بڑھکر مہربانی اور احسان کے قاعدہ پر مبنی پائی گئی۔

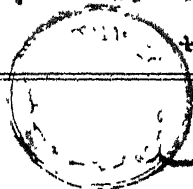
خاتمہ

بحث بہت طول کھینچ گئی اور غالباً ناظرین اس سے گھبرا کر یہ کہنے لگے ہوں کہ آخر بات کی کوئی حد بھی ہوگی۔ یا تو یہی شیطان کی آنت بڑھتی چلی جائے گی فضول طول کھام سے لوگوں کی طبیعتیں اکتا جاتی ہیں اور ان کو سننے یا سمجھنے کا لطف نہیں آتا مگر میں نے یہ طوالت سمجھا اور معرفت کے خواہان اشخاص کے لئے کی ہے جو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ تفصیل و تشریح کے خواہشمند ہونگے۔ اور اس بیان کو جو میں نے اب تک کیا ہے موقوف بحث کی اہمیت کے

مقابلہ میں ناکافی تصور کر گئے۔ اگر کم فہم اور تنگ نظر ناظرین کے دل اس سے گہرا اٹھیں تو یہ خود ان کے تصور بہت اور بہت دماغی کا نتیجہ ہے۔ بہر حال اب میں اس سلسلہ گفتگو کو بند کئے دیتا ہوں اور ان امراض کا مسئلہ جو اسلام کو لاحق ہوئے یا جن بدعتوں اور زنی لغویات نے اُس پر اثر دکھایا جنکی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سی عقتیں چٹ گئیں انکا بیان کسی دور مضمون کے لئے اٹھائے رکھتا ہوں۔

میں نے اس مضمون میں کسی خاص شخص کی حالت پر زبان طعنہ نہیں کہولی ہے اور نہ کہ مخصوص کردہ کو مورد لعن قرار دیا ہے۔ الفاظ بُرے اور گندے نہیں لکھے۔ نظر زبان میں اور ضمن عبارت کو ملاحظہ سے نہیں دیا۔ غرض کہ کوئی کلمہ اس پرورے رسالہ میں ایسا نہیں مل سکتا جس سے کسی خاص فرد پر عیب لگانے کی پڑا آتی ہو۔ دراصل یہ خیالات پہلے ہمارے دل میں رہے۔ اور پھر قلم کے ذریعے سے صفحہ کاغذ پر بھی آئے تو اس سے ہماری خواہش یہی رہی کہ صدمہ اپنے افراد ملت یا خاص اہل بیت تک اسکا فائدہ پہنچے۔ غیروں کو اسکا مخاطب بنانا ہماری عرض نہ تھی مگر جب کوئی شخص انبیاء میں سے خواہ مخواہ اسکا طالب بنے تو ہم کو اسکی مدارات کرنے میں تامل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی۔ جو باتیں ہمارے دل و دماغ میں موجود تھیں اسکو بھی تسادق گنیر اور اشارہ الہیہ نہ بھی جنکی خواہش ہوگی اس سے بڑھکر باتیں سنیں گے۔

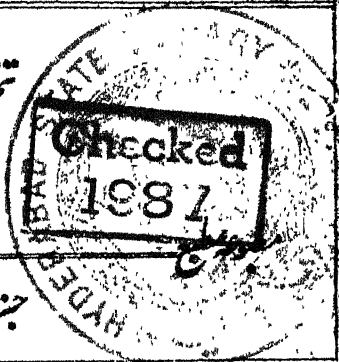
لے مقدمہ ہے کہ یہ ایڈیٹر رسالہ الجوامع پر مکتول ہے اور نہ ہی باتیں انکو یا علیہ انیوں کو مخاطب کر کے لکھی جاتیں۔ ابتدائی لکھی طرف سے ہو تو ملاحظہ اور جواب میں لازمی امر ہے۔ دوسرے۔

روز بازار

امری

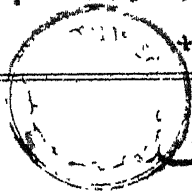
جنرل لائبریری کینی

مقابلہ میں ناکافی تصور کر نیکی۔ اگر کم فہم اور تنگ نظر ناظرین کے دل اس سے گہرا اٹھیں تو یہ ہم
خود ان کے قصور بہت اور پست دماغی کا نتیجہ ہے۔ یہ حال اب میں اس سلسلہ گفتگو کو بہت
بند کئے دیتا ہوں اور ان امراض کا مسد جو اسلام کو لاحق ہوئے یا جن بدعتوں اور نئی ٹھیکہ بازیوں
نے اُس پر بُرا اثر دکھایا جنکی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سی عتیں چٹ گئیں انکا بیان کسی دوسرے
مضمون کے لئے اٹھائے رکھتا ہوں۔

میں نے اس مضمون میں کسی خاص شخص کی حالت پر زبان طعنہ نہیں کہولی ہے اور نہ کسی
مخصوص گروہ کو مورد لعن قرار دیا ہے۔ الفاظ بڑے اور کثرت نہیں لکھے۔ غرض بیان میں ادب
اور حسن عبارت کو ماتھے سے نہیں دیا۔ غرض کہ کوئی کلمہ اس پورے رسالہ میں ایسا نہیں مل سکتا۔
جس سے کسی خاص فرد پر عیب لگانے کی یو آتی ہو۔ دراصل یہ خیالات پہلے ہمارے دل
میں رہے۔ اور پھر قلم کے ذریعے سے صنف کاغذ پر بھی آئے تو اس سے ہماری خواہش یہی کہ صرف
اپنے افراد ملت یا خاص اُجواب تاک اسکا فائدہ پہنچے۔ غیر دل کو اسکا مخاطب بنانا ہماری غرض
نہ تھی مگر جب کوئی شخص اختیار میں سے خواہ مخواہ اسکا طالب بنے تو ہیکل اسکی ادارت کرنے میں
تامل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی جو باتیں ہمارے دل و دماغ میں موجود تھیں اسکو بھی سنائی گئیں
اور انشاء اللہ آئندہ بھی جنکی خواہش ہوگی اس سے بڑھ کر باتیں سنیں گے۔

لے مقصد یہ ہے کہ یہ طویل رسالہ الجوامع جو طبعاً نکلتے اور مذہبی باتیں انکو یا عیسائیوں کو مخاطب کے لئے لکھی جاتیں۔ ابتدائی
کی طرف سے موقوفہ اخذ اور جواب میں لازمی امر ہے۔ (دوسرے نمبر)۔

تمام شدہ

روز بازار

امرت

جنرل لائبریری کتب

